

ॐ

आत्मतिलक ग्रन्थ सोमायटी पुस्तक नं २८.

साधुशिक्षा.

अनुवादक—

भिक्षु श्रीयुक्त तिलकविजयजी पंजाबी.

प्रकाशक—

आत्मतिलक ग्रन्थ सोसायटी.

भारत जैन विद्यालय पृना सीटी

शाह केशवजी हेमचन्द्र तथा रामचन्द्र ग्रेसचन्द्रके स्मरणार्थ—
साधु साध्वियोंको भेट

वीर नं २४८९]

[वि सं १९७९

प्रथम संस्करण

दृश्योमे मूल्य ॥)

मुद्रक—

रा० रा० लक्ष्मण भाऊराव फोकाटे.

हनुमान प्रेस, सदाशिव पेठ घ न० ३००, पुणे.

प्राक्कथन

इस अशान्तिपय ससारमें सपस्त प्राणी शान्ति प्राप्त करनेकी तीव्र इच्छासे अनेक प्रकारकी प्रवृत्तियाँ करते हैं, परन्तु विना मार्ग मालूम हुये मनुष्य कदापि अपने इष्ट स्थानको प्राप्त नहीं कर सकता। ससारके तापसे सतप्र हृदयवाले भव्य प्राणिओंके लिये परम शान्तिके मार्गमें चलनेवाले तत्वज्ञानी महापुरुषोंने शान्ति प्राप्त करने के दो मार्ग बतलाये हैं। वे दो मार्ग एक तो गृहस्थ धर्म और द्वितीय मन्यस्त धर्म है। पूर्वकृत कर्षोंके प्रभावसे जो मनुष्य सासारिक सोहके पाशसे सर्वथा छूट नहीं सकता अर्थात् जो पोहक प्रायत्यसे सासारिक भावों-वृत्तिओंका मग्नथा परित्याग करनेमें असमर्थ है उस मनुष्यके लिये शान्ति प्राप्तिका जरा लम्बा मार्ग गृहस्थ धर्म कहलाता है और जिसने पूर्वकृत शुभकर्मके उदयसे अथवा अपने सान्त्विक बल द्वारा परम पुण्यार्थमें या सासारिक प्रवृत्तियोंसे स्थिरताको प्राप्त हो ममार सम्बन्धी वृत्तिओंके परित्यागका मामग्न प्राप्त किया है और जो अपने भाई गृहस्थकी अपेक्षा शीघ्र ही परम शान्ति प्राप्त करना चाहता है उसके लिये जो कुछ कष्टसाध्य नजदीकका मार्ग है वह मन्यस्त धर्म कहलाता है।

इस मन्यस्त मार्गमें गमन करनेवाले मन्यासी, माधु, मन्त, महन्त, महापुरुष परम त्यागी, धैरागी और तपस्वी होते हैं। पूर्वोक्त गृहस्थ धर्म मार्गमें यह मन्यस्त साधु धर्म-मार्ग सर्वथा विभिन्न है। अर्थात् इन दोनों धर्ममार्गोंमें एक सकान्तके पहले और दूसरे मेंजलके समान अन्तर है। यद्यपि

यह त्यागी धर्ममार्ग ससारमें प्राप्त होना बड़ा ही दुर्लभ है क्योंकि संसारके छोटे बड़े सुख और विद्वान, वृद्ध और तरुण स्त्री और पुरुष समस्त प्राणियोंको अपने बशमें रखनेवाले मोहराज पर विजय प्राप्त किये बिना यह त्यागी धर्म मार्ग मिलना सर्वथा अशक्य है, तथापि जिस भावनासे सासारिक मोहक वृत्तियों पर सयस प्राप्त कर मनुष्य इस त्यागमय धर्ममार्ग पर आरूढ होता है उसी भावना से अन्त तक इस मार्गमें गमन करना सचमुच ही अपने एक कृत्रिम सबल शत्रुके साथ युद्ध करनेके समान है।

यह बात भी स्मरण रखनी चाहिये कि जितना इस मार्गमें कष्ट है उससे लाखों गुना सुख और आनन्द भी भरा है। जिस सहाय्याको इस मार्गमें गमन करते सयमीय सुखका कुछ भी आस्वाद प्राप्त हुआ है वह उम आत्मीय लीनताजन्य सुखके सापने देवदेवेंद्रों तकके और चक्रवर्ती राजा महाराजाओं तकके सुख सभोगको तृण समान समझता है।

ससारमें हर एक मनुष्यको अपना ध्येय सिद्ध करनेमें सासारिक लालचें पीछे धक्का देती हैं। जो बलवान है वह उन लालचोंके धक्के मुद्दे को सहन करता हुआ—उस पर संयमन करता हुआ अपने इष्ट मार्गमें आगे धसता है और जो कमजोर है मानसिक वृत्तियोंके बश है वह उन, तुच्छ लालचोंके धक्केसे फिसल पड़ता है। किन्तु अपनी असावधानिके कारण तुच्छ लालचों द्वारा फिसल पड़नेसे उसे अन्तमें कितना महान दुःख उठाना पड़ता है इसका अनुमान उसे बस समय नहीं होता। उन लालचोंके बश

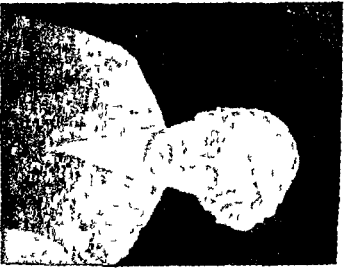
पडनेके परिणाममें उसे शान्तिके बदले घोरातिघोर तीव्र वेदनाओंका अनुभव करना पडता है। अतएव परम शान्ति मुख देनेवाले इस त्यागमय माधुर्म मार्गमें चलनेवाले महात्माको मानसिक कमजोरीके कारण पुन उन्हीं लालचोंके यश हो जिनका कि उसने सोत्साह परित्याग किया है दुःख न भोगना पडे इसी करुणा हेतुसे शास्त्रकारने यह हितकर उपदेश दिया है।

इस ग्रन्थके रचयिता पूर्वाचार्य श्रीमान् मुनिसुन्दर सूरि महाराज हैं। उनका पवित्र जन्म विक्रम संवत् १४३६ में और सन् १३८०में हुआ था। उन्होंने बाल्यावस्थामें ही जैनमतकी पवित्र दीक्षा अंगीकार की थी। महान् प्रतिभाशाली होनेके कारण उन्होंने अपने असाधारण व्यक्तित्वके प्रकर्षप्रभावसे जैनाचार्य—सूरिपद प्राप्त किया था। उन्होंने असाधारण ज्ञान द्वारा उपदेश रत्नाकर आदि महान् ग्रन्थोंकी रचना कर जैनसमाज पर अत्यन्त उपकार किया है। उन्हीं महात्माका एक अत्युत्तम अध्यात्म कल्पद्रुम, नामक ग्रन्थ है, जिसमें बड़े ही सुन्दर और भिन्न विषयक लगभग सोलह अधिकार हैं। यह ग्रन्थ संस्कृत भाषामें सरल श्लोक-बद्ध और टीकासहित है। इस समग्र ग्रन्थको भावनगर निवासी श्रीयुक्त मोतिचंद गिरधर लाल वी ए एल एल बी. सोलीसीटरने गुजराती भाषामें विवेचन पूर्वक अनुवादित कर गुजराती जैन समाजको लाभ पहुँचानेका श्रेय प्राप्त किया है।

इस ग्रन्थान्तरगत सोलह अधिकारोंमेंसे एक यति शिक्षाधिकार नामक अधिकार (निग्रन्ध) है यह साधुशिक्षा सभी

का अनुवाद है। इसमें धर्मगुरु-साधु मुनिवरोंको अपना आचरण सुधारनेका उपदेश दिया है। इसके पढ़नेसे मालूम होता है कि पूल ग्रन्थकर्ता श्रीमान् मुनिसुन्दरसूरि महाराजके समय जब कि इस ग्रन्थकी रचना हुई थी उस समय भी बहुधा धर्मगुरुओंकी साधु मुनिवरोंकी आधुनिक समय जैसी ही पडती दशा होगी। अन्यथा उस समयका उपदेश आज कलके धर्मगुरुमुनिवरोंको यथार्थ रीतिसे किस प्रकार लागू पड़े ? ।

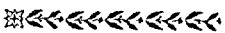
यद्यपि इसका मुख्य विषय साधु मुनिराजाओंको उनके कर्तव्य मार्गमें चूस्त बनानेका है तथापि इसे पढ़नेसे गृहस्थ वर्गको भी महान् हितकारी उपदेश मिलता है। यों तो इस संपूर्ण ही ग्रन्थका हिन्दी भाषामें अनुवाद करनेकी सूचना सुझे भेरे परमोपकारी धर्माचार्य श्रीमान् वल्लभ विजयजी महाराजकी ओरसे की गई थी, परन्तु अन्य कार्योंमें भी समय व्यय होता रहनेके कारण मैं उस संपूर्ण ग्रन्थका अनुवाद नहीं कर सका, किन्तु आधुनिक समयमें उपदेशकोंके योग्य उपदेश विशेष लाभदायक समझ कर इस विषयमें एक महान् गुरुकी आज्ञाको सिरसा वन्द्य कर भाई श्रीयुत सौतिचंद गिरधरलाल सोलीसीटर कृत गुजराती अनुवादित अध्यात्म कल्पद्रुममें आये हुये यतिशिक्षाधिकार नामक विषयको साधु शिक्षाके रूपमें हिन्दी अनुवाद करनेमें समर्थ हुआ हूँ। इस साधु-शिक्षासे यदि एक भी साधु या गृहस्थ अपने जीवनमें कुछ शिक्षा ग्रहण करेगा तो मैं अपने स्वल्प परिश्रमको सफल समझूंगा।

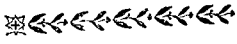

श्री० शंकरदास मीरजापुर

श्री० जेठारामजी शंकरदास

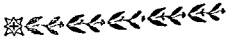

श्री० तुलसीदास रामचर

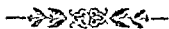

श्री० रामचर खमचर

साधुशिक्षा

संसारमें प्राणी पात्रको शान्तिका स्थान और आत्माको पवित्र-निर्मल बनानेका एक मात्र साधन धर्म है। धर्मात्मा-लम्बी मनुष्य ही वर्णाचरण द्वारा क्रमसे अपने शुद्धान्त स्वरूपको प्राप्त कर सकता है। परन्तु धर्मकी बागडोर धर्मगुरुओंके हाथमें रहती है। धर्मगुरु ही भव्यात्माओंको निःस्पृह धर्मोपदेश दे उनकी आत्माका कल्याण कर सकते हैं और उनका जीवन उन्नत कर सकते हैं। क्यों कि समस्त मनुष्योंको सांसारिक वृत्तियोंमें जकड़े हुए रहनेके कारण स्वतः धर्मका स्वरूप जाननेके लिए अवकाश नहीं मिलता, अतएव वे विचार धर्मके मर्मसे अनभिज्ञ रहते हैं। परन्तु धर्मगुरुओंपर विश्वास होनेके कारण वे उनके कथन किये मार्गमें चलनेको तैयार रहते हैं। इस लिये पहले यही आवश्यकीय प्रश्न है कि उन धर्मगुरुओंका जीवन कैसा होना चाहिये? इस प्रश्नके उत्तर रूपमें उन्हीं धर्मगुरुओंको-साधुओंको लक्ष्य कर यहाँ पर शिक्षा दी जाती है जो धर्मके, समाजके नेता कहलाते हैं और अपने मनो भी जा यह भावना रखते हैं कि हममें गुरुपुत्र-साधुपुत्र है। अद्वयतारकोपनिषद्में गुरुशब्दकी व्याख्या इस प्रकार की है।

गु शब्दस्त्वन्धकार न्यादृ शब्दन्तन्निषेधक ॥

अन्धकारनिर्गोचरगद्गुरुरित्यभिधीयते ॥ १ ॥

७ धातु गु शब्दका अर्थ अन्धकार होता है एवम् गु शब्दका

अर्थ निरोधक होता है, याने अन्धकारका निरोध करनेवाला अज्ञान तिमिरका नाश करनेवाला गुरु कहलाता है ।

साधारणतः गुरु या साधु शब्दसे ससारसे विरक्त रहनेकी प्रतिज्ञा करनेवाले मुनि, साधु, सन्त, सहन्त, यति, महात्मा, श्रीपूज, भट्टारक आदि संन्यासी वर्गका संपावेश हो जाता है । यदि इससे भी विशाल दृष्टिसे देखा जाय तो ससारभावसे विरक्त तमाप आत्माओंका संपावेश हो जाता है । इस दूसरी अपेक्षामें वेशभ्रात्र देखनेकी आवश्यकता नहीं रहती, किन्तु उसका आचार देखा जाता है । इस साधु शिक्षासे धर्मगुरु या उपदेशक ही नहीं किन्तु दूसरे मनुष्य भी बहुतसा फायदा उठा सकते हैं, अर्थात् यह विषय सर्वोपयोगी है । क्यों कि इस विषयको जाननेवाला मनुष्य दम्भी प्रपची, दुराचारीके फन्देमें एकदम नहीं आसकता । इस विषय पर विशेष विवेचन करनेका मुख्यतः यही कारण बतला सकते हैं कि विशेष श्रोताओंकी अपेक्षा एक उपदेशकको सुधारना अत्यावश्यक है ।

जिस शुभ भावनासे पूलग्रन्थकार श्रीमुनिसुन्दर सूरिजी महाराजने यह विषय लिखा है उसी भावना द्वारा इस पर विवेचन किया गया है, अतएव इस विषयको सननपूर्वक पढ़नेसे पाठक बहुत कुछ लाभ ले सकते हैं ।

मुनिश्वरका भावना मय स्वरूप ।

ते तीर्णा भाववारिधिं मुनिवरा-

स्तेभ्यो नमस्कृमहे,

येषा नो विषयेषु गृह्यति मनो

नो वा कषायै प्लुतम् ।

राग द्वेष विमुक्त् प्रशान्त-कुलपं
 साम्यात् शर्मा द्वयं,
 नित्यं खेलति चाप्तसंयमगुणा
 क्रीडे भजद्भावनाः ॥ १ ॥

मूलार्थ जिन महत्तमाओंका मन इन्द्रियोंके विषयोंमें आसक्त नहीं होता, कषायोंसे व्याप्त नहीं होता, जो मन राग द्वेषसे मुक्त रहता है, जिसने क्लृप्तता को शान्त किया है, जिसने समताके द्वारा अद्वैत सुखको प्राप्त किया है और जो भावनायें भ्रमता हुआ संयम गुण रूप वर्गीचेंमें क्रीडा करता है इस प्रकार के मनवाले महामुनिराज सत्तार-समुद्रसे पार होगये हैं उन्हें हम नमस्कार करते हैं,

वि० अत्यन्त विशुद्ध पवित्र दशापे वर्तनेवाले धर्मगुरु मुनिराजकी स्थितिका पृथक्करण करनेसे निम्न लिखित मद्गुणोंका उसमें आविर्भाव होता हुआ स्पष्टतया देख पड़ता है? ? पवित्र धर्मगुरु मुनिराजका पाँचो इन्द्रियोंके तेईस विषयोंमें मन आसक्त नहीं होता, अर्थात् उनके शरीर पर कोई चन्दनादिका विलेपन करे या उन्हें कोई हलवा पूरी गिलाने तथापि उस पर उन्हें राग नहीं होता। वे अनेक प्रकारके सुगन्धित पदार्थों पर तथा सड़ी हुई सोरीकी दुर्गन्ध पर एक सपत्त मात्र रखते हैं। स्त्रीमौन्दर्यादि तथा अनेक प्रकारके मोहक पदार्थों को देख उनका मन ओहित नहीं होता। हारपोनियम, प्याना सारगी, सत्तार, फोनोग्राफादि वाद्य तथा अनेक प्रकारके मनो मोहक मगीत सुन कर उनका मन क्षोभित नहीं होता,

अर्थात् उसमें उन्हे राग उत्पन्न नहीं होता, इन सबमें वे समान भाव रखते हैं ।

क्रोध, मान, माया और लोभ जो प्राणियोंको समारमें परिभ्रमण करानेके मुख्य कारण हैं कपायके प्रबल कारणोंका अभाव होनेसे पूर्वोक्त प्रशान्त मुनिमहात्मा पर वे कुछ भी अनपा अस्तर नहीं कर सकते । सर्व दोषोंको पैदा करनेवाले महान्, दूषण राग और द्वेष है, उन दोनों दोषोंका स्वरूप वे भली भाँति समझते हैं अतएव अनेक प्रकारके दोष उत्पन्न करनेवाले राग द्वेषमें दूर रहनेके लिए वे सदैव प्रयत्नशील रहते हैं । अर्थात् इन दोनों दोषों पर वे सयन रखते हैं ॥

पहले और दूसरे गुणसे यह सिद्ध ही है कि किसी भी अशुभ अध्यवसायको उत्पन्न करनेवाले कारणके अभावसे उन्हे अशुभ कर्मका बन्ध नहीं होता, क्योंकि वे ममता मममें लीन होते हैं और वास्तविक सुख-आभ्यात्मिक सुखमें मस्त रहते हैं । वस्तुतत्त्वका यथार्थ ज्ञान होनेके कारण आत्मीयगुण ज्ञान, दर्शन, चारित्रिके सिवा समारके अन्य पदार्थों पर उन्हें ममत्व भाव ही नहीं होता ।

पूर्वोक्त मुनिमहात्मा भयशद्वाग पिकासको प्राप्त हुए आत्मीय सद्गुणरूप पुण्ड्रिके वर्गके में आनन्द करते हैं और अनित्यादि वारह भावनाओं तथा क्षेत्री प्रसोद कारुण्य और माध्यस्थ इन चार भावनाओं तथा पाच महाव्रतोंकी पाच भावनाओं द्वारा अपने अन्त करणको मध्व पवित्र-निर्पल रखते हैं

यह उनका मात्र आदर्श होता है । इस प्रकारके सद्गुणों द्वारा उच्च और पवित्र जीवन नितानेवाले महात्मा स्वयं संसार सागरमें पार उतर जाते हैं और अपने आत्मस्वप्न

द्वारा दूसरोंको पार उतारते हैं। उन्हींका जीवन मसारमे मुमुक्षु प्राणियोंके लिये अनुकरणीय है, उन्हींका जीवन सफल है अतः वन्द्य है सहा कीपती उनके उस आदर्श जीवन को।

जिनकी आत्माने आत्मीय गुणोंका विकास नहीं हुआ, जिनके अन्तःकरणमे मुनिधर्म वासित नहीं हुआ है वे वैश्व-धारण करने मात्रसे मुनि नहीं बन सकते। गीदड़ सिंहकी खाल ओढ़नेसे सिंह नहीं बन सकता। अर्थात् बाह्योप-धारण करनेसे मोक्ष नहीं मिलता।

स्वाध्यायमाधित्ससि नो प्रमादः,

शुद्धा न गुप्तीः समितीश्च धत्से ।

तपो द्विधा नार्जसि देहमोहा-

दल्पेपि हेतौ दधसे ऋषायान् ॥

परीषहान्नो सहसे न चोप

सर्गान्नि शीलाङ्गधरोपि चासि ।

तन्मोक्ष्यमाणोपि भवाब्धिपारं,

मुने ! कथं यास्यसि वैश्वमात्रात् ॥ १ ॥

मुग्धमम् ।

मू० हे मुने ! तू विकथादि प्रमादसे स्वाध्याय करनेकी इच्छा नहीं करता, और न ही शुद्ध गुप्ति तथा समिति धारण करता। देहके मोहसे दोनों प्रकारका तप भी नहीं करता, जरासा कारण उपस्थित होने पर भी ऋषाय धारण करता है, परीषहोंको नहीं सहता, उपसर्गोंको नहीं सहन करता, शीलाङ्ग धारण नहीं करता तथापि तू मोक्ष

प्राप्तिकी इच्छा करता है। परन्तु हे मुने ? वेशमात्रसे ससार समुद्रसे किस तरह पार होगा ?

वि० प्रथम भावनामय स्वरूप कहे वाद अब व्यतिरेकरूपसे मुनिका कर्तव्य कहते हैं।

वांचन, पृच्छना-शका पडने पर ज्ञानवृद्धीसे पूछना, परावर्तन-सम्पादित ज्ञानकी पुनरावृत्ति करना, अनुप्रेक्षा-अर्थ-विचार करना, तथा धर्मकथा करना, यह पाच प्रकारका म्वाध्याय मुनिराजको प्रतिदिन करना चाहिये।

इर्यासमिति—सूर्योदय पीछे निर्जीव भार्गमे साढे तीन हाथ प्रमाण लम्बी सामने जमीन पर दृष्टिरस्य देख कर चलना। मापासमिति-किसीको हानिकारक न हो इस प्रकारका सत्य, हितकारी, प्रिय, प्रमाणोपेत और विचारपूर्वक वचन बोलना

सत्य ब्रूयात् प्रिय ब्रूयात् न ब्रूयात् प्रिय वच ।

एपणासमिति—शास्त्रमें कवन किये हुवे वैतालीस दोष-रहित आहारपानी ग्रहण करना।

आदान भण्टसत्त निक्षेपणासमिति—जब किसी वस्तुको लेने या जमीन पर रखनेकी जरूरत पडे तब जीव रहित स्थान देख प्रमार्जन कर उसे उपयोगसे ग्रहण करना या रखना।

पारिष्ठापनिक्सासामीति—जीव रहित भूमिमें लघुनीति तथा गुरुनीतिक्रम करना।

मनोगुप्ति—अशुभ चिन्तनके लिये मन पर पूर्णतया अकुञ्ज रखना या सर्वथा अशुभ मनोव्यापार बन्द रखना।

वचनगुप्ति—जिसमें दूसरेका हित न हो इस प्रकारके वचनका निरोध करना—वचन पर समय रखना अथवा सर्वथा मौनव्रत धारण करना।

कायगुप्ति-यतना सहित शरीर व्यापार करना अथवा सर्वथा शारीरिक व्यापार-क्रिया धन्ट रखना ।

साधुको दो प्रकारका तप करना चाहिये । (१) ग्राह्यतप-उप-वासादि करके खान पानका सर्वथा परित्याग करना, या कम खाना, हमेशाहके खाद्य पदार्थोंमेंसे कुछ कर्म करना, रसवाले पदार्थ घी, दूध, दही, मिष्ठानादिक पौष्टिक वस्तुयें विना कारण न खाना । कर्मोंसे आत्माको मुक्त करनेके लिये याने कर्मक्षय करनेके वास्ते सहनशीलता पूर्वक शरीरको कष्ट देना तथा शरीर, इन्द्रियो और मनको अप्रशस्त विषयोसे रोक कर समयमें रखना ॥

(२) अभ्यन्तर तप-अज्ञानावस्थामें किये हुये पाप-अशुभ कृत्यका गुरुके पास प्रायश्चित्त लेना, जिनेश्वर देव आदि पूजनीय दशकका यथाक्रमसे विधियुत वित्त करना, पूज्य देव गुरु आदिकी शुद्धान्त करणसे योग्य सेवा भक्ति करना । वाचनादिक पूर्वोक्त पांच प्रकारका स्वाध्याय करना, आत्मस्वरूपका दर्शन करनेके लिये एकान्तमें ध्यान करना और ग्राह्य तथा अभ्यन्तर उपाधियोका परित्याग करना ।

क्रोध, मान, माया, लोभ, यथानमसे प्रसंग पडने पर उनके दलको कम करना, तथा प्रकारका कारण उपस्थित होने-पर भी उन्हें अपने हृदयसे अवकाश न देना, एवं उनके साथ सम्बन्ध रखनेवाले हास्य, रति, अरति, भय, शोक, दुःगच्छा, इन छ दोषोंका भी परित्याग करना चाहिये । अर्थात् इन सब पर उपयोग पूर्वक समय रखना चाहिये ।

भूख प्यास आदिका सहन करना वगैरह वाईस परिपह सहना एव मनुष्य तथा देवता कृत अनुकूल, प्रतिकूल उपसर्गोंको

समता पूर्वक सहन करना चाहिये, उस प्रसंग पर कर्पका स्वरूप ध्यानसे रख कर अपने ऊपर उपसर्ग करनेवाली-अपनेको कष्ट पहुँचानेवाली व्यक्ति पर सने लेश पात्र भी क्रोध या द्वेष अथवा क्रुश पैदा न होना चाहिये ।

शास्त्रकारोंने मुख्यतया चार भेद और प्रभेद सहित नोलह प्रकारके उपसर्ग फरपाये हैं—

१ देवकृत उपसर्ग—१ हास्यसे, २ द्वेषसे, ३ विप्रर्शसे-विचार (दृढताकी परीक्षा करनेकी भावना) से ४ पृथक् विनात्रासे-वार्त्तिक भिक्षताके कारण वर्षकी ईर्ष्यासे वैक्रिय (दिव्य) शरीर धारण करके जो देवता द्वारा उपसर्ग किया जाता है सो,

२ मनुष्यकृत उपसर्ग—१ हास्यसे, २ द्वेषसे, ३ विप्रर्शसे, ४ कुशीलतासे-त्रय्यचारीसे जो पुत्र होता है वह बड़ा बलवान होता है यह समझ कर धर्मभावना रहित पनुय ब्रह्मचर्यसे चलायपान करनेके लिये अनेक प्रकारके अनुकूल एवं प्रतिकूल उपसर्ग करता है सो ।

तियँचकृत उपसर्ग—१ भयसे (मनुष्यको देव उसके भयसे सापना करे सो) २ द्वेषसे, ३ आहारके लिये भूख लगनेसे उसे निवारण करनेके वास्ते व्याघ्र गृध्रादि पशु पक्षी अपने यज्ञोंके रक्षणार्थ उपसर्ग करे सो,

४ आत्मकृत उपसर्ग—पूर्वकृत अशुभ कर्मजन्य १ वात, २ पित्त, ३ कफ, ४ और सनिपात रोग इन चार मुख्य कारणों द्वारा जो उपसर्ग उपस्थित होता है सो ।

साधु मुनिराजको अठारह हजार शीलाङ्ग धारण करना चाहिये । शीलाङ्ग क्या चीज है और वह अठारह हजार किस प्रकार हो सकता है सो सन्नज्ञनेकी प्रथम आवश्यकता है । तीन

योग, तीन करण, चार सज्ञा, पाँच इन्द्रिय, दश पृथ्वीकाया-
रम्भादिक, आर दश ही श्रपणवर्ष । इस प्रकार इन पैंसिसं
अठारह हजार शीलाङ्ग भेद होते हैं । शीलाङ्ग यह साधु
मुनिराजके-वर्मगुरुके लिये ग्यास आवश्यकीय बन्तु हे । एक
प्रकारसे शीलाङ्ग ये चारित्रके अवयव हैं । अठारह हजार
भेद इस प्रकार सङ्गना चाहिये -

तीन योग-गनेयोग, वचनयोग, शरीरयोग । तीन
करण-स्वय करणा, दूसरेसे कराना, कृतकर्पकी अनुमो-
दना करना । चार सज्ञा-आहार सज्ञा, भयसज्ञा, परिग्रह
सज्ञा, सधुन सज्ञा । पाँच इन्द्रिय-स्पर्शेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय,
घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय आर कर्मेन्द्रिय(श्रोत्रेन्द्रिय) । दश पृथ्वी

कायारम्भादिक-पृथ्वीकाय आरम्भ, अपकाय आरम्भ,
तेजकाय आरम्भ, वातकाय आरम्भ, वनस्पतिकाय आरम्भ
द्वीन्द्रिय आरम्भ, तीन्द्रिय आरम्भ, चक्षुरिन्द्रिय आरम्भ, पंच-
न्द्रिय आरम्भ आर अजीव आरम्भ । दश प्रकारका मुनिधर्म-
श्रमा, आर्द्रव, आर्जन, निर्लोभता, तप, सयप, सत्य, शीच,
अकिञ्चनता आर व्रतचर्य । इन सबसेमे एक एक पद लेकर
जुडे जुडे भेद करने चाहिये । दृष्टान्तके तौर पर प्रथम भेद
नीचे लिखे मुजन किया जा सकता ह-पन द्वारा आहार
सज्ञा गति होकर श्रोत्रेन्द्रियका सवर कर दापायुक्त रह कर
पृथ्वी कायका आरम्भ न करे,, यह चान्य कायन रख क्षपा-
युक्त शब्दके जालेने आर्द्रव युक्त वगरह यथाक्रमे दश प्रका-
रके मुनिधर्मको रखता जाय तब उसके दश भेद होते हैं,
परन्तु यह ध्यानसे रखना कि ये सब पृथ्वीकाय सम्बन्धी ही
होते हैं । इसी तरह उपर बतलाये हुये अपकायादि दश भेदोंके

साथ जब एक एक के दश दश भेद पूर्वोक्त रीतिसे किये जायें तब १०० भेद होते हैं। ये सब श्रोत्रेन्द्रिय द्वारा स्मझना चाहिये। इसी प्रकार शेष रही हुई चार इन्द्रियों द्वारा सौ सौ भेद होने पर पाँचो इन्द्रिय द्वारा सब पाच सौ भेद होते हैं। उन्हें प्रत्येकका आहार, भय, परिग्रह और मैथुन सञ्जाके साथ मिलानेसे दो हजार भेद होते हैं। मन, वचन, काय के साथ लगानेसे छह हजार होते हैं और करना, कराना तथा अनुमोदन करना, इन तीनोंके मिलानेसे छह तिआ अठारह हजार भेद पूर्ण होते हैं।

इन अठारह हजार भेदोंके स्पष्टी करणके लिये श्री प्रवचन सारोद्वार, अथके ३३९ पृष्ठपे (प्रकरण रत्नाकर तीसरा भाग) एक कोष्टक दिया हुआ है उसमें यह सूची है कि उसे नजर सामने रखनेसे अठारह हजार गाथाये मुगमतासे बन सकती हैं। विशेष जिज्ञासुओंको वह अवश्य देख लेना चाहिये, क्योंकि उपयोगी हानेके उपरान्त वह कर्त्ताकी सहान् विद्वत्ताका भी परिचय कराता है।

मुमुक्षु मुनिराजका उपरोक्त आचरण करना चाहिये। परन्तु हे मुनिराज ! तू न तो स्वाध्याय करता है और न ही समिति गुप्ति पालता, तथा न ही तू यथाशक्ति तप करता, प्रत्युत जरासा कारण उपस्थित होने पर मारे क्रोध के आपसे बाहर हो जाता है। परिग्रह उपसर्ग सहन करनेसे तू कोसो दूर भागता है। पूर्वोक्त अठारह हजार शीलागसे तू सर्वथा विपरीत आचरण करता है। तू यह भली प्रकार जानता है कि पूर्वोक्त ज्ञान ध्यानादि सयसके गुणोंमें लीन रहनेसे ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है, तथापि तू उन गुणोंसे विपरीत आचरण कर मोक्षकी इच्छा करता है। महात्मन् ! मोक्ष नगर बड़ी दूर

है, वहाँ पहुँचनेके लिये तुझे सयम्भके गुणरूप नावके द्वारा इस ससार समुद्रसे पार होना चाहिये । तुझे याद रखना चाहिये कि वेश मात्रसे मोक्ष नहीं मिलता, किन्तु मोक्ष प्राप्तिके लिये तदनुसार आचार विचार होना चाहिये ।

शास्त्रोक्त अथवा देशकालके अनुसार सयम्भके गुण न संपादन करने पर भी मयमी कहलाना वैश्यागें सतीत्वका आरोप करना है । शास्त्रकार कहते हैं कि तदनुसार गुण रहित रजोहरण और मुँहपात्ति अर्थात् गुणरहित मुनिवेश तो इस जीवात्माने शेरु पर्वतके समान धारण किया है तथापि अभी तक जन्म जरा मरणसे मुक्त नहीं हुआ ।

वेशमात्रसे कुछ सिद्धि नहीं होती ।

आजीविकार्थमिह यद्यतिवेषमेव,

धत्से चरित्रममलं न तु कष्टभीरु ।

तद्वेत्सि किं न न विभेति जगज्जिघृक्षु-

मृत्यु कुतोपि नरकश्च न वेषमात्रात् ॥४॥

मृ० तू मात्र आजीविकाके लिये इस ससारमें यतिवेष धारण करता है परन्तु कष्टसे डरपोक हो शुद्ध चरित्र नहीं पालता, पर तुझे मालूम नहीं कि तमाम दुनियाको ग्रहण करनेकी इच्छा रखनेवाली मृत्यु और नरक कहीं किसी भी प्राणीके वेशसे नहीं डरते ॥

वि कितनेएक अज्ञानी प्राणी ससारमें अनेक दुःखोंमें पीड़ित हो दुःख गर्भित वैराग्यका स्वांग धारण कर दीक्षा

ग्रहण करते हैं। दीक्षा लिये वाद भी जिन वस्तुओंके अभावसे ससारमें दुःखित थे उन्हीं वस्तुओंका ध्यान करते हैं, उन्हींका स्वप्न देखते हैं। भिक्षाका समय होने पर खानेके लालच होनेके कारण भक्त श्रावकोंके घरोंसे अच्छी अच्छी खाने वस्तुये प्राप्त करनेका प्रयत्न करते हैं। किन्तु चारित्रिकी क्रिया तरफ लक्ष्य ही नहीं देते, यानि प्रथम कवन किये मुजब साधु धर्मपे—साधुके आचारपे जरा भी पट्टति नहीं करते, प्रत्युत एक वर छोड कर वे एक प्रकारका नूतन ससार आरम्भते हैं। कितनेक श्रीपूजनाम धारण करनेवाले तथा जो पूर्वकालमें शुद्ध साधुपनसे पतित हो गोरजीके नापसे प्रभिक्षिने आ गये हैं, जोकि आज भी दीक्षा लेते समय क्षणभरके लिये शुद्ध साधुके ही पच पहाव्रत धारण करनेकी प्रतिज्ञा करते हैं और वाद ताजिन्दगी तक उनकी ओर लक्ष्य ही नहीं देते, वे काचन कामिनी तकसे भी अपनी आत्माको पछीन करते हैं। अर्थात् चारित्रिके प्राणभूत ब्रह्मचर्यव्रतको भी भंग करते हैं। इस प्रकारके नाम मात्र महाव्रतधारीको इस अधिकारपे उपस्थित होनेका भी अधिकार नहीं है। इस प्रकारके पतित वर्गगुरु अपने अनुयायी भक्तजनोंको ससार सागरपे डबोनेके लिये पापागकी नावके समान हैं। कितनेएक गिथिलाचारी—आचारहीन, एकले विचरनेवाले तथा समुदायपे रह कर भी आधाकर्मी आहार लेनेवाले यानि सूचना कर अपने भक्तों द्वारा अपने लिये ही कोई खाने पदार्थ बनवा कर खानेवाले या भक्तिरागसे मुनिके निषिक्त बनाये हुये खाने पदार्थको जानबूझकर ग्रहण करनेवाले—इतना होने पर भी अपने आपको शुद्ध साधु समझनेवाले और परीपइ उपसर्गसे टरनेवाले मुनिवेश

धारीको शास्त्रमें कष्टभीरु कहा है, और उन्हीं कष्टभीरु वेशके पहटेमें पिंड पोषण करनेवाले धर्मगुरु नामधारियोंको उद्देश कर शास्त्रकार कहते हैं कि समस्त समारका भास करनेकी इच्छावाली मृत्यु जिसके पने दाँतोंमें बड़े बड़े महारथी भी न बचनेके तथा उससे आगे भयकर अन्धकारसे परिपूर्ण दुःखका स्थान, कल्पना मात्रसे ही कलेजेको कँपानेवाली नरक विद्यामान है । ये दोनों ही वेशकी कुछ दरकार नहीं करते । मनुष्य अनेक प्रकारकी वारूपद्रुतासे तथा बाल दृष्टिसे पूजनीय त्यागी वेशमें दुनियाको ठग सकता है, किन्तु उन दोनोंके सामने धूर्त शिरोमणि भी गुलाम और रक्त वनजाते हैं । तथापि पूर्वोक्त शुद्ध आचरण करनेवाले महात्मा महापुरुष अपनी शुद्धाचरणासे उन्हें भी जीत लेते हैं । शास्त्रोक्त शुद्धाचार पालन करनेवाले महात्माओंको उन भयकर जगतके शत्रुओंका दर्शन ही नहीं करना पड़ता । अर्थात् वे शुद्ध मयमी जन्म जग मृत्युमें रहित हो परमपत्र निर्वाणको प्राप्त कर लेने हैं । अत आत्मन्वरूपको प्रगटानेवाले शुद्ध चारित्रको धारण कर तदनुसार प्रवृत्ति करते रहना चाहिये । साधुन्व धारण कर उसकी जवाबदारीकी ओर सदैव ध्यान रगना चाहिये । यदि साधुपनकी जवाबदारीको भूल कर अपने कर्तव्यसे परामुष्य हुआ तो महात्मन ! मागझ लेना कि प्रसक्त दोनों राक्षस तेरा पीछा न छोड़ेंगे ॥

नेत्रल वेश धारण करनेवाला प्रत्युत दोषका भागी है ।

वेपेण दाद्यासि यतेश्वरणं विनात्मन्,

पूजा च वाञ्छसि जनाद्बहुधे । पवि च ।

गुणप्रतारण भवे नरकेऽसि गन्ता,

न्याय विभर्षिं तदजागलकर्तरीयम् ॥५॥

मू० हे आत्मन् ! तू चारित्र्य विना मुनिके वेश मात्रसे ही मागखर—अहंकार धारण करता है और लोगोंसे अपनी पूजा की इच्छा रखता है तथा उनसे अनेक प्रकारके वस्त्रपात्रादि उपधि—उपकरण प्राप्त करनेकी इच्छा रखता है । इससे विश्वास रखनेवाले भोलेभाले मनुष्योंको ठगनेसे प्राप्त की हुई नरकमें तू अवश्य जानेवाला है, सचमुच ही तू अजागल कर्तरी न्याय धारण करता है ।

वि०उपाधि- यह एक साधुके वर्षोपकरणरूप वस्त्रपात्रादि समूह वाचक शब्द है । मुनिवेश देस कर मुनिभक्त लोग वस्त्र पात्र पुस्तक बगैरह सब कुछ देते हैं, भक्तिभावसे नम्र हो वन्दन करते हैं और अपने आपको इससे वे कृतकृत्य समझते हैं । तू यह सब कुछ इच्छता है । परन्तु तुझे स्मरण रखना चाहिये कि मुनि पदके गुण संपादन किये विना, अर्थात् जिस पद पर तू विराजमान है उसके योग्य गुण तेरे अन्दर न होने पर लोग तुझे वन्दन नगस्कार करें इस प्रकारकी इच्छा रखना और अनेक प्रकारकी उपधि प्राप्त करनेकी वाच्छा करना यह सर्वथा अनुचित है । वन्दन नगस्कार किसकी बटता है ? उपधिकी किस लिये आवश्यकता है ? उसका हेतु क्या है ? वह कोई सोज शोक उडानेका साधन नहीं है । तुझे इन सब बातों पर पूर्ण खयाल करना चाहिये । वन्दन नगस्कार मुनिगुण संपन्न सहात्पाकी ही बटता है । उपधि यह—सत्य गुणकी वृद्धिमें बाधा न पहुँचे इस लिये

पूर्व पुरुषों द्वारा योजित किया हुआ एक चाग्नेयका साधन है। मय्य गुणोंकी वृद्धिके लिये ही उसे मेव न किया जाता है। मात्र वाखाचार पर ही-साधन यात्र पर ही वृत्ति रखना और सय्यके गुण प्राप्त करनेके लिये किंचित् कष्ट माध्य अपना वर्तन-आचार जरा भी उचा न रखना यह अपने हाथसे अपना हनन करने के समान है।

जिस तरह एक कसाईने एक बकरीको जिन्ह करनेके लिये तैयार की आर वह किया करनेके लिये छुरी लेनेके-गया। परन्तु छुरी न मिलनेसे वह दूडने लगा, द्वययोग छुरी बकरीके पास ही पडी थी, बकरीने छुरीको देखा और अपनी जान बचानेके हेतुसे या जातिस्वभावसे उसने उस छुरी को-ढक देनेके लिये उस पर धूल डाल दी और उसे छिपानेकी बुद्धिमे उस पर गरदन रख लेट गई। ऐसा करनेसे उसी छुरी द्वारा उमका अन्त होगया। इमीको अजागलकर्तरी न्याय कहते हैं। इस तरह अपने ही हाथसे अपना विनाश करना यह सर्वथा अयोग्य और अनुचित वर्तन है। भिन्न वेश यात्र साधुका रखना आर वर्तन उससे विपरीत रखना इसमे अपने हाथसे दुर्गति दुःख प्राप्त करने जैसा है। विशुद्धसयपी भी बन्दन नपम्कार अथवा उपधि बगेरहकी वाञ्छा तो न ही करे परन्तु कदाचित् कार्य पडने पर इन्हे तो वह नीतिकी अपेक्षा अनुचित न गिना जाय। क्योंकि उसे वैमा करनेका अधिकार है। परन्तु हे नाभारी मुने ! तेरे लिये तो कोई मार्ग ही नहीं कि जिमसे तेरा बचाव होसके ॥

वाद्यवेश धारण करनेका फल ।

जानेऽस्ति संयम तपोभिरर्माभिरात्म-

न्नस्य प्रतिग्रहभरस्य न निष्क्रयोजपि ।

किं दुर्गतौ निपततः शरणं तवास्ते,

सौख्यश्च दास्यसि परत्र किमित्येवढि ॥ ६ ॥

मू० हे आत्मन् । मेरी समझ मुजब इस प्रकारके संयम तपसे तो “ गृहस्थोंके पाससे ली हुई वस्त्रपात्र भोजनादि ” वस्तुओंका भाड़ा—कामत भी पूरी नहीं होती, तो फिर दुर्गति में पडते हुये को तुझे शरण क्या होगा ? और परलोकमें सुख कौन देगा तू इसका विचार कर ।

वि० उपर कहे मुजब दाह्याचार मात्र मुनिवेष रखनेसे और तप जप दानादि मयपके योग्य आचरण न करनेसे अथवा जो कुछ भी थोडा द्रुत किया जाता है वह सिर्फ प्राह्या-इन्दरके ही लिये—निज मान राहत्ता बढानेके ही लिये करनेसे तथा ऊपरी मुनिवेश या कृत्रिम आचारसे तो गृहस्थोंके पासमे ग्रहण की हुई वस्त्रपात्र उपाधि एव भोजनादि वस्तुओंका भी तू बदला नहीं उतार सकता । अतएव मुने ! तुझे अपने सिर-पर चढे हुए ऋणमे उऋण होनेके लिये भी अपना उस वर्तन रखनेकी आवश्यकता है ।

जो मनुष्य वर्षोपदेशक बननेका दावा करता हो उसके जीवनमे दो प्रकारकी झलक कदापि नहीं हो सकती । उसका जीवन ही उपदेशपूर्ण होना चाहिये । उसकी जीवन चर्याकी दूसरो पर अवश्य पवित्र असर होनी चाहिये । अन्तरमे कुछ और तथा बाहिरका वर्ताव कुछ औ-

र ही हो और उससे दुनियाकी आसोंमें धूल डाल कर धर्मकी आलसे अपनी स्वार्थवृत्तियोंका पोषण करना, इस भावनाको क्षणभरके लिये भी मुमुक्षुके हृदयमें स्थान नहीं मिलता । उसके लिये जनता क्या अभिप्राय धारण करती है इस बातका उसे खयाल तक नहीं होता । उसे तो सिर्फ अपने उच्च कर्तव्य का ही खयाल रहता है और उस अपने उच्च कर्तव्यको वह पात्र कर्तव्यके भारसे दब कर ही नहीं किन्तु अभिरुचि-प्रेमसे पालन करता है । इस लिये इस भव तथा परभवके सुरार्थियोंको वेश और आचरणकी एकता करनेकी आवश्यकता है ।

इन पांच श्रेणियों बाह्याङ्ग्यर मुनिवेश धारण करनेवाले और तदनुसार आचरण न करनेवालेके लिये बहुत कुछ कहा गया है । श्रीपूज यति और संवेगी पक्षों कितनेएक वेश जात्रसे जो अपनी आजीविका चला रहे हैं उन्हें इस प्रस्तुत विषयसे बहुत कुछ सीखना चाहिये । उनके सावदा कार्योंमें सलाहकार बन कर, जतर अन्तर द्वारा गृहस्थोंको अपने दृष्टिरागी बना कर पुग्ध प्राणियोंको धर्म के नासे टगनेवाले, धर्मगुरुका पद धारण कर सिरों तेल पुल्ल लगा कर भाडोंके सगान वालों की राग भरके शारीरिक मृश्रुपाके लिये अथवा अपनी गान्तासिक वासनाओंको सतोपित करनेके लिये अनेक प्रकारके रग विरगे गिरगटके सगान रूप धारण कर लोगोंके वर्णगुरु पदकी एव धर्मकी निन्दा करनेवाले गन्दगीति पात्र प्राणी ससार समुद्रों आप तो पडते ही हैं किन्तु वे अपने गलेमें अपने आश्रितजनोंको भी डुबानेवाले पापरूप पत्थरके सगान बाघते हैं । इससे उन्हें उर्ची गरदन करने तकका भी अवसर न आयगा । बहुतसी दफा तो संवेगी पक्ष जैसे शुद्ध प्रवाहमें भी कितनेएक अनुचित दि-

खास देस पडते हैं, सुने जाते हैं। खास कर साध्वियोंके समुदायमें भी कितनीएक साध्वियोंकी स्थिति पर विशेषतः ध्यान देनेकी आवश्यकता देस पडती है। सिर्फ वेप धारण करनेसे आत्पाको कुछ भी लाभ नहीं बल्कि वेप धारण कर तदनुसार आचरण न करनेसे और अपने आपका उस पदका अधिकारी मान कर लोगोंको अनेक प्रकारसे ठगनेसे आत्पा बड़ी गलीन होती है और वैसी अशुद्धाचरणा देस अन्य मनुष्योंको भी उसके निमित्त बड़ी भारी हानि होती है। जिस किमीकी बर्ष पर कुछ श्रद्धा हो या धर्मगुरु पर श्रद्धा हो वह सीधा निर्मूल हो जाती है। यद्यपि किसी साय वेश अधोमार्गमें जाते हुयेको रोकता है, अर्थात् मनकी दीवार फिमल पडने पर भी वेशकी लज्जा शारीरिक नीमकी नहीं उगडने देती, तथापि जिस वेशको लोग पूज्य समझते हो, जिस वेशको धारण करने वालेके लोग उच्चपे उच्च आचार की आशा रखते हों, जिस वेश वा वेदवासीसे वे अपनी आत्पाको कस्याणका भागी बनाना चाहते हों और जिसे ससार तारक गुरुकी मुद्रा समझते हों यदि उसीपे सयन गुणोंका अभाव और ससार वर्धक दुर्गुणोंका सद्भाव देस पडता हो तो कितने स्पेदकी बात है यह विचार करनेमें गल्लप हो सकता है।

वर्तन रहित लोकरजन बोधिवृक्षको कुठार रूप है।

किं लोकसत्कृतिनमस्करणाचर्चनायै,

रे मुग्ध तुष्यासि विनापि विशुद्धयोगान्।

कृन्तन् भवानुपतने तव यत्प्रमादो,

बोधिद्रुमाश्रय मिमानि करोति परशुन् ॥ ७ ॥

म० तेरे त्रिकरण योग विशुद्ध न होने पर भी लोग तेरा आदर करें तुझे नमस्कार करें अथवा तेरी पूजा सेवा करें उस वक्त हे मूढ, तू किस लिये सतोषित होता है? । सत्सार समुद्रमें पडते हुएको तुझे मात्र बोधिवृक्षका ही आधार है, उस वृक्षको काटनेमें नमस्कारादिजन्य सतोषादि प्रमाद "लोक सत्कारादिको " कुठार बनाता है ॥

वि० गानसिक्र अस्थिरता पर सयम प्राप्त किये बिना, चाचिक्र सयप सपादन किये बिना और कायिक योगो पर पूर्णतया अपना अधिकार जभाये बिना लोगोंके किये हुए वन्दन पूजन आदि सत्कारसे तू आनन्द मनाता है यह कितनी बंचकता और दम्भता है । इस ऋणका बदला तुझे किस प्रकार देना पडेगा इस बातका तू जरा भी खयाल नहीं करता ? गुने । जरा विचार कर इस अनधिकारी वन्दन पूजनादि सत्कारको ग्रहण करने या इच्छनेका तुझे क्या हक है ? तुझे याद रखना चाहिये कि जो अनुष्य इस प्रकारकी कुटिल वृत्तियों द्वारा इस अपार सत्सार सागरमें डूबता है उसका अन्त आना-भयसागरसे पुन याहर निकलना बड़ा मुश्किल है । यदि सत्सार समुद्रमें निपतित प्राणीको कदाचित् भाग्यवशात् सरोधिवृक्षका आलम्बन मिल जाय तो ही वह उसके द्वारा सत्सार समुद्रका तट प्राप्त कर सकता है । परन्तु तुझे तो इस तरफका कुठ खयाल ही नहीं है । तू रात दिन प्रमादमें ही अग्रय साथ निता रहा है, इस शिथिलताके कारण लोगोंका किया हुआ वन्दन पूजनादि सत्कार तेरे सवाधि वृक्ष-सम्यक्त्व तरुको निर्मूल करनेके कुहाडेका काप करता है । इस वोधिवृक्षका नाश होने पर-पुन इसकी

प्राप्ति न होने पर ससार सागरसे पार होना असम्भव है । अनन्त काल पर्यन्त तुझे इस दुस्तर अपार संसार समुद्र की जन्म, जरा, मृत्यु, आधि, उपाधि, व्याधिरूप तरंगोंके झकोरे खाने पढ़ेंगे और उससे बचनातीत तू ख सहना पड़ेगा ।

इस शुद्ध बेशके कारण तुझ पर कितनी जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं इस बातका खयाल कर । इस तेरे विशुद्ध बेशसे तेरी प्रातिज्ञानुसार लोग तुझमें कितने उच्च आचार-वर्तनकी आशा रखते हैं जरा इस बातका विचार कर । मुने' जरा अपने अभ्यन्तर विवेक चक्षु द्वारा देख, इस प्रकारका संयोग, इस प्रकारकी आत्मोद्धारक सामग्री तुझे बारबार न मिलेगी । याद रख तुझे धूल धोते हुये यह समय नाग एक अमूल्य रत्न मिल गया है । इसका सदुपयोग कर तू अनन्त सुख प्राप्तिकी कीर्तित उपार्जन कर सकता है । अतएव तुझे अपने पदके तथा इस पदको अंगीकार करते साथ अपनी की हुई प्रतिज्ञाके अनुसार इस सर्व सामग्रीका सदुपयोग उच्चाचरण करना चाहिये ।

इस श्लोकके भावार्थसे मुनिका अधिकार होने पर भी श्रावक वर्गको भी बहुत कुछ बोध देनेका है, पीला तिलक गस्तक पर लगा कर श्रावकपनका डौल रख तथाप्रकारके गुण न होने पर बगैरहमें विना अधिकार मालगसाले उडाना, अनेक प्रकारकी प्रभावनायें हक बगैर अनीतिसे एक टफाके बदले अनेक टफा देनेकी तुच्छता धारण कर अपने आपको उसका हकदार मानना यह सब कुछ सर्वथा अनुचित है । इस लिये श्रावक नागधारीको भी अपने आत्माहितके लिये इस अधिकारसे यथोचित बोध ग्रहण करना चाहिये ।

लोक सत्कारका हेतु, गुणराहित गति,
गुणांस्तवाश्रित्य नमन्त्यमी जना,

ददत्युपध्यालय भैक्ष्यशिष्यकान् ।

विना गुणान् वेषमृषे विभर्षि चेत्

ततष्ठगानां तव भाविनी गतिः ॥ ८ ॥

मू० लोक तेरे गुणोंका आश्रय ले तुझे नमते है, उपधि, उपाश्रय, आहार और शिष्य वगेरह तुझे देते हैं। अब यदि तू विनागुण ऋषि-मुनीका वेश धारण करता होगा तो ठगोंके समान ही तेरी गति होगी।

वि० मुने ! तेरे भक्त सेवक तुझे अच्छेसे अच्छे वस्त्र प्रदान करते है। गरमीकी ऋतुमें जरबनी बारीकमें बारीक मलपलके थान देते हैं, जाड़ेकी ऋतुमें गिलायतमें भी नहीं बन सकते इस प्रकारके बढिया कागजीरी गरम दुप्य जो कीमतमें भारी और बजतमें हलके तुझे भक्ति पुरस्सर देते हैं। अपने घरमें जत्र कभी श्रेष्ठमें श्रेष्ठ खाद्य पदार्थ बनावें तो तुझे प्रथम आपत्रण देते हैं, तुझे देकर ही वे मुमुक्षु बुद्धिवाले गृहस्थ अपने उस भोजनका पवित्र और सकल सपझते हैं। आप भले दूटे फूटे मकानोंमें या सपरलके छप्परोंमें रहते हों किन्तु तेरे रहनेके लिये वे चडा करके भी राजगडके सपान सुन्दर उपाश्रय बनवाते हैं और अन्नमें अपने प्राणामे प्यारी अपनी सन्तानको शिष्य बनानेके लिये तुझे सपर्पग करते हैं। तुझे विचार करना चाहिये कि तेरे साथ उनका क्या सम्बन्ध है कि जिसके कारण पसीना ओर रूत एक होकर पेश होने-

वाली अपनी सपत्तिका भोग वे तुझे प्रेमपूर्वक दे रहे हैं ? तेरे अन्दर साधुत्व है, तुझमें साधुके सत्ताईस गुण हैं, दश प्रकारका साधु धर्म तेरे अन्दर है यह समझ कर ही वे तुझे सर्व प्रकारसे सतोपित रखते हैं । ससारकी वासनाओं तथा आधि व्याधि उपाधिसे सतप्त उनके हृदयको शान्त करनेमें तू गुणाढ्य होनेके कारण सहायक होगा इसी हेतुसे वे तेरा पोषण करते हैं । तूने सर्व खाद्य पदार्थोंपर सगण प्राप्त किया है, लड्डू और पेटे सत्तु और वाजरेके सुग्गे टुकड़ोंमें रतिअरति-रुचि अरुचि धारण न करके मात्र वर्षके साधन-भूत शरीरको टिका रखनेके हेतुसे ही तू पेट पोषण करता है, और जिस तरह तूने इस रसना इंद्रियकी गृद्धिको जीता है वसी तरह अपने भक्तों-सेवकोंको भी तू उम समय मार्गमें लावेगा यह समझ कर ही वे तुझे अनेक प्रकारके श्रेष्ठ खाद्य पदार्थ जुटाते हैं । तुझे वसति या जगलमें रहना समान है, महल और झोपडीमें तेरी समान बुद्धि है और इसी प्रकार तू अपने भक्तोंको भी इन्म विनश्वर ससारी स्थावर भिलकतरु-मोहसे पराहमुरा कर उन्हें आत्मस्वरूपकी ओर झुकावेगा यह समझ कर वे तुझे रहनेके लिये गगनचुम्बी राजपहलोक-समान भव्य उपाश्रय देते हैं । तूने शीत और उष्ण कालीन पारसियोंको जीता है, वस्त्र मात्र पर तुझे किसी प्रकारका मोह मसतव नहीं है, मात्र शरीरको ढकनेके लिये ही तू वस्त्र धारण करता है और इसी प्रकार अपने भक्तोंका भी वस्त्रसम्बन्धि मोह तू कन करावेगा यह समझ कर ही वे तुझे अनेक प्रकारके कीमती वस्त्र देते हैं । यदि यह पूर्वोक्त भावना और गुण तेरे जीवनमें नहीं हैं तो तुझे दम्भी, वचक और स्वार्थ-

पोपीकी उपा दी जासकती है । ऐसा होने पर तेरे जीवनका फल भी तुझे वही मिल सकता है जो दम्भी और परवचन-को मिलता है ।

पूर्वोक्त दो श्रेकोंगे अपनी आत्माध्वनिके विरुद्ध लोक-रंजनसे हट कर शुद्ध मुनिपनके गुण ग्रहण करनेका हितो-पदेश दिया गया है । दम्भ द्वारा बाह्यात्म्यसे सरल हृदय-वाले भाले भाले लोगोंसे प्रतिष्ठा जमा कर, तथाप्रकारके गुणोंकी गन्ध तक भी अपने अन्दर न होने पर सत्रनायक आचार्य—उपाध्याय, पन्यास, गणी अथवा और भी अनेक प्रकारकी मनरानी लम्बी लम्बी पँडें लगा अपने आपको युगप्रधानके समान मान कर सरल मुमुक्षुओंकी आरखोंगे धूल ढालकर अपनी स्वार्थसिद्धि सिद्ध करनेवाले वैश्याधी महात्माओंको रास विचार करना चाहिये कि यह दम्भ यह बंचकता यह स्वार्थ पोषणता कितने दिनोंके और किसके लिये करते हैं । ऐसा करनेवाले वास्तवसे वे अपनी आत्माको ही ठगते हैं । वे जिस आत्मोद्धारके आदर्शको प्राप्त करनेके लिये घरबार छोड़ कर त्याग सागोंगे चले हैं अपनी दम्भभरी आच-रणाओंके कारण उस आदर्शको मलिन कर रहे हैं इतना ही नहीं बल्कि उससे कोसों दूर भाग रहे हैं । उनके ये घाह स्वार्थवृत्ति रूप भीठे दुर्गुण उनके समोधि वृक्षको जड़ गूलसे काट रहे हैं । ये भीठे दुर्गुण मनुष्यका वास्तविक कर्तव्य क्या है उसे यह गालूप ही नहीं होने देते । इस लिये प्रथम अपने भीतर रही हुई नीच वृत्तियों पर अधिकार जमाना चाहिये । साधु मुनिराजका कर्तव्य केवल लोगोंको सुश करनेका ही नहीं किन्तु आप विशुद्ध मार्गपे चलते हुये दुनियाको उसों

... वा धर्मगुरु पत्रका द
 ... किन्तु धनुआका धर्मगुरु तम
 ... धर्मगुरुओंकी आडवे
 ... कर्तव्य पालन करनेकी
 ... दर उनसे सीखा कि
 ... धर्मगुरु नामवा
 ... ही निशा देंगे। उनके
 ... नया साधुनाम धारण
 ... हो सचन विचारके अप
 ... नहीं करने देता फिर
 ... ही कैसे ? ' जितक
 ... ही होगा। व
 ... है। वाकी जि
 ... तथा गुरुजीकी
 ... आज अ
 ... है। यदि तशरीरभक्त व
 ... तो पूजाव

क्या सिद्धि

गुनिराज

१

कर्म बन्ध पर अवलम्बित है वहाँ पर बाह्यदृष्टिको कीर्त सात्र विना अङ्गके शून्य (त्रिदी) सपान है। श्री पल्लिनाथ स्वामीके स्तवने श्री यशोविजय उपाध्यायजी लोक रजन और लोकोत्तर रजनकी तुलना करते हुये लोकोत्तर रजन को प्रधान पद देते हैं। इस लिये अनन्त कालचक्रात्मक ससार समुद्रमें परिभ्रमण करनेवाले महात्मन् ! इस शुद्धमाधु मार्गरूप जहाज पर चढ़े हुयेको तुझे इस लोकप्रगसा रूप प्रचण्ड पवनसे अपनी आत्माका रक्षण करनेकी परमावश्यकता है। यदि इस प्रचण्ड पवनसे तू पुन ससार समुद्रमें पड़ गया तो फिर पता लगना मुस्किल है अतः तुझे सँभल कर अपना मार्ग तय करना चाहिये ॥

साधुपनका सुख और कर्मव्य ।

नाजीविका प्रणयिनी तनयादि चिन्ता,

नो राजभीक्ष्व भगवत्समयं च वेत्सि ।

शुद्धे तथापि चरणे यतसे न भिक्षो,

तत्ते परिग्रहभरो नरकार्यमेव ॥ ९ ॥

मू० तुझे आजीविका, स्त्री, पुत्रादिकी चिन्ता नहीं, राज्यकी ओरसे भीति नहीं और भगवानके सिद्धान्तोंको तू जानता है, अथवा सिद्धान्तके पुस्तक तेरे पास है, तथापि हे मुने ! यदि तू शुद्ध चरित्र पालनेके लिये प्रयत्न न करेगा तो फिर तेरे पासकी वस्तुओंका भार नरकके लिये ही है ॥

पि० मुने तुझे विचार करना चाहिये कि इस स्पर्धावाले विषय ससारसे आज अहाकष्ट सह कर आजीविकाके लिये पैसा पैदा किया जाता है, परन्तु तुझे तो ससारसे किनारा

लानेका है। धर्मोपदेश या धर्मगुरुपदका टापा करके एकान्तमें कुर्का करें, जिन वस्तुओंका चतुर्विध तथ मन्त्र परित्याग किया हो उन्हेंको धर्मक्रियाओंकी आडमें सेवन करे और सधके सामने जो कर्तव्य पालन करनेकी प्रतिज्ञा ली हो उस तरफ लक्ष्य न रखा कर उससे सर्वथा विपरीत ही आचरण करें वैसे धर्मोपदेशक या धर्मगुरु नामधारियोंको तो अन्तमें उनके वे गुणकुर्का ही शिक्षा देंगे। उनके लिये अधोगतिका मार्ग खुला है। किन्तु सच्चा साधुनाम नारण करनेवाला आत्मार्या मुनिराज तो स्वयं विचारको अपने पवित्र हृदयमन्दिरमें भी प्रवेश तक नहीं करने देता फिर शारीरिक खराब आचरण तो उससे टोपे ही कैसे? जिनका विचार शुद्ध है उसका आचार अवश्य शुद्ध ही होगा। वस उसीका नाम साधु है, वही सच्चा मुनिराज है। याकी जिस प्रकार यतिका जति और गुरुजीका गोरजी तथा गुरुनीजीका गेणी बन गया है उसी प्रकार शब्दापभ्रसके समान आज आचारों में अपभ्रस देख पड़ता है। यदि महाशैरभक्त कोई देव मन्त्राजपें शुद्ध मनका सचार करे तो मूलाचारकी कदर हो सकती है।

लोकरजनसे उभय लोकमें क्या सिद्धि? कुछ समयके लिये लोग बोलते हैं कि अमुक मुनिराज बड़े अच्छे हैं। परन्तु उनके उस सर्टिफिकेटसे मुनिराजको क्या प्राप्ति हुई? क्या उनके कह देनेसे वह सचमुच ही अच्छा बन गया? क्या उनके उस प्रमाणपत्रसे मुनिराजकी आत्मशुद्धि होगई? नहीं कदापि नहीं। जहाँ पर सुख दुःख, आत्मविकास और आत्म-मलीनताका आधार अपने अन्त करणकी भावनाजन्य-

वन्ध पर अपलम्बित है वहाँ पर बाह्यदृष्टिकी कोणत मात्र
 अङ्कके शून्य (बिंदी) सपान है। श्री पल्लिनाथ स्वामीके
 ज्ञानमें श्री यशोविजय उपाध्यायजी लोक रंजन और लोको-
 रंजनकी तुलना करते हुये लोकोत्तर रंजन को प्रधान पद
 हैं। इस लिये अनन्त कालचक्रात्मक ससार समुद्रमें परिभ्र-
 म करनेवाले महात्मन् ! इस शुद्धसाधु मार्गरूप जहाज पर चढ़े
 को तुझे इस लोकप्रणसा रूप प्रचण्ड पवनसे अपनी आत्माका
 रक्षण करनेकी परपावश्यकता है। यदि इस प्रचण्ड पवनसे
 पुनः ससार समुद्रमें पड़ गया तो फिर पता लगना मुस्किल
 अतः तुझे संभल कर अपना मार्ग तय करना चाहिये ॥

साधुपनका सुख और कर्तव्य ।

नाजीविका प्रणयिनी तनयादि चिन्ता,

नो राजभीश्च भगवत्समय च वेत्सि ।

शुद्धे तथापि चरणे यतसे न भिक्षो,

तत्ते परिग्रहभरो नरकार्थमेव ॥ ९ ॥

मू० तुझे आजीविका, स्त्री, पुत्रादिकी चिन्ता नहीं, रा-
 जकी ओरसे भीति नहीं और भगवानके सिद्धान्तोंकी तु-
 लना है, अथवा सिद्धान्तके पुस्तक तेरे पास है, तथापि हे
 भिक्षु ! यदि तू शुद्ध चरित्र पालनेके लिये प्रयत्न न करेगा
 तो फिर तेरे पासकी वस्तुओंका भार नरकके लिये ही है ॥

पि० मुने तुझे विचार करना चाहिये कि इस स्पर्धावाले
 समय ससारमें आज महाकष्ट सह कर आजीविकाके लिये
 सा पैदा किया जाता है, परन्तु तुझे तो ससारसे किनारा

करनेके कारण इस दातकी कोई चिन्ता नहीं, लीके वास्ते साड़ी, चोली या गहने आदिकी चिन्ता तुझे नहीं, लडके लडकियोंके मरण पोषण या उनके व्याह सगाईकी तुझे चिन्ता नहीं, किसीको देने या किससे लेनेकी चिन्ता तुझे नहीं, तेरे पास धन न होनेके कारण तुझे यह भी चिन्ता नहीं कि तेरा धन किसी राजा आदिसे छुट जायगा और धन अपने पास न रखने अथवा अपनी मालकीयतका धन किसीके पास भी न रखने रखानेकी प्रतिज्ञा की हुई होने के कारण तुझे यह भी चिन्ता नहीं है कि उस धनका रक्षण कैसे होगा। निदान इस उलझन भरे ससारसे अपने जीवन निर्वाह सम्बन्धी या अपने सम्बन्धियोंके जीवन निर्वाह सम्बन्धी तुझे किसी भी प्रकारकी चिन्ता फिकर नहीं, अतएव तू इस चिन्तामय संसारसे राजाओंका भी अहाराजा है।

इसके उपरान्त तू ज्ञानवान् है, सपक्षदार है, शातावेत्ता है और शास्त्रोका मर्मज्ञ है, सर्वज्ञ प्रभु कायित सर्व देश कालमें अनुकूलता धारण करनेवाले अदावित शुद्ध सिद्धान्तके रहस्य को भी तू यथाप्रति स्पष्ट समझता है। किन्तु तुझे यह बात बराबर स्मरण रखनी चाहिये कि जिस आदर्श (चारित्र) के कारण तू यह सर्व प्रकारका ऐश्वर्य गौरव भोग रहा है उसकी तरफ लक्ष न रखनेसे—उसका पालन बराबर न करनेसे यह उच्च गतिमें लेजानेवाला और आत्मीय गुणोंका विकास करनेवाला आदर्श ही तुझे उस दुर्गतिमें पटकेंगा जहाँ पर करोड़ों शताब्दियों तक सहा पीडा भोगने पर भी तेरा छुटका न होसके। अर्थात् जिस आदर्शको सिद्ध करनेके बहानेसे लोगोंसे तू अनेक प्रकारके श्रेष्ठमें श्रेष्ठ म्वादा पदार्थ, अच्छेसे

अच्छे वस्त्र, बढ़ियासे बढ़िया काउसीरी और विदेशी शालें, हजारों रुपयेके पुस्तक, सैकड़ों रुपयेके कपाट एव शिष्य शिष्या वगैरह संपादन कर अपनी बाह्यस्वार्थवृत्तिको पोष रहा है, उस पर उपेक्षा धारण कर मात्र इहलौकिक गौरव वृत्तिमें ही रत रहनेके कारण तुझे नरकादि दुर्गतियोंमें जन्म धारण कर घोरतिघोर दुःसोको सहना पड़ेगा ।

यह बात हम प्रथम ही कह चुके हैं कि इस अधिकारमें उन मुनिनामधारियोंके लिये स्थान नहीं है जो पात्र नाम ही मुनियोंकासा रखते हैं और मुनिके आचार विचारको रूँटी पर टांग रखते हैं एव जो अपनी आजीविकाके ही हेतुसे-श्रावकोंकी मिलकत पर तागड धिन्ना करनेके हेतुसे जनताके समक्ष ठो बर्दाके लिये मुनिका वेश धारण कर मुनिव्रत पालनेकी आजन्मकी प्रतिज्ञा कर उस प्रतिज्ञाको उसी दिन पानीमें धोल कर पी जाते हैं और आचरण जिनका व्यमनापे ही जीवन पूर्ण होता है । किन्तु जो मुनिव्रतकी प्रतिज्ञा पालनका दावा करते हैं और जो मुनिके बाह्याचारसे बड़ी कुशलतासे वर्तते हैं पर मानसिक निर्बलताके कारण जिनके विचार उच्चार और आचारमें सगानता नहीं होती और जो बाह्य लालचोंके वश होकर लोगोंकी आँखोंसे धूल डाल कर गुप्त तथा अपनी आत्मध्वनिके विरुद्ध अपने विशुद्धादर्शका पून करते हैं, उन्हीं मुनियोंके लिये यह साधुशिक्षा निर्मित की गई है ॥

ज्ञानी मुनिको, प्रमादवश होनेके दो कारण,
शास्त्रज्ञोपि धृतव्रतोपि गृहिणीपुत्रादिवन्प्रनोज्झितो,—
प्यङ्गी यद्यतते प्रमादवशगो न प्रेत्य सौल्यश्रिये,

उदय भावमें अशुभ प्रवृत्ति या अशुभ विचार तक न उत्पन्न होसके। इस लिये पवित्रात्मा मुनि, ऋषि, साधु, सन्यासीको सोह समत्व एव 'मै' पनका परित्याग कर सदैव अपने साध्य को सिद्ध करनेमें तत्पर रहना चाहिये ॥

सावद्याचारमें मृषोक्ति दोष,
उच्चारयस्यनुदिनं न करोमि सर्वे,
सावद्यमित्यसकृदेतदथो करोषि ।
नित्यं मृषोक्ति जिनवञ्चन भारितात्तत्,
सावद्यतो नरकमेव विभावय ते ॥ ११ ॥

मू० तू सदैव रातादिनमें नम दफा करेमि भन्तेका पाठ पढ़ते हुये बोलता है कि मैं सर्वथा सावद्य (पापसहित) काम न करूंगा और फिर पुन पुन वही काम किया करता है । ये सावद्य कर्म कर मिथ्या भाषी होनेके कारण तू प्रभुको भी ठगनेवाला है और मैं समझता हू कि उस पापके भारसे भारी हुये तेरे लिये तो नरक ही तैयार है ॥

वि० करोमि भते सापाइअ सन्न सावज्ज जोगं पच्च-
क्खामि जावज्जीमाण तिविह तिविहेण इत्यादि । याने सारे
जीवनमें नानसिक, वाचिक और कायिक सर्व सावद्य स्वयं
न करूंगा, दूसरोसे न कराऊंगा और न ही करनेवालोंको मैं
अच्छा समझूंगा । इस प्रकारकी प्रतिज्ञा प्रतिदिन
प्रतिक्रमणसे एव पोरसीके समथ कई दफा करता है, किन्तु
इस प्रतिज्ञाके अनुसार आचारमें तो तू इससे विपरीत ही कर
रहा है । बोलना कुठ और करना कुठ और यह तेरे लिये

तो सर्वथा ही अयोग्य है, क्योंकि तूने दम्भका परित्याग कर
 चाहाअन्तर एकतानुसार शुभ प्रवृत्ति करनेकी प्रतिज्ञा की
 हुई है। ऐसा करनेसे तू द्विगुणा भारी होता है। सावध कर्म
 करनेसे तुझे अशुभकर्मा(पाप) बन्ध होता है और असत्य बोलने
 के कारण भी तुझे अशुभ कर्मोंमें भारी होना पड़ता है।
 तुझे चाहिये कि अपने कथनानुसार आचार रखे। तुझे यह
 स्मरण रखना चाहिये कि जहाँ पर मन वचन कायकी त्रिपुटी
 तीन रास्ते पकड़ती है वहाँ पर दुःखका समुद्र उठलता है,
 मायि विपत्तियोंकी घनघटाये उपडती है और योरातिवोर स-
 कटोंकी जाले पिठी हुई हैं। अर्थात् वाह्य दिखाव-उपदेश जुड़े
 प्रकारका करना और आचार-उर्ताव जुड़े प्रकारका करना,
 यह भयकर पाप है और ऐसा करनेसे परभवमें अनेक प्रका-
 रकी पानसिक उपाधियोंके उपरान्त नरक आदि महाभयकर
 शारीरिक पीडाये भोगनी पडती हैं और इम भयमें भी उसे
 अपनी पोल-खराप आचरणाको ऊपरी प्रशस्त आचरणाओं
 द्वारा दबा रखनेके लिये अनेक प्रकारके प्रपची प्रयत्न करते
 हुये भी रात दिन अपनी उस खराप आचरणाका पडदा
 उठ जानेकी चिन्ता जन्य दुःख सततिका अनुभव करना
 पड़ता है। यहा पुरुषोंका कथन है-

यथा चित्त तथा वाचो, यथा वाचस्तथा क्रिया ।

चित्ते वाचि क्रियाया च, साधुनापेकरूपता ॥

अर्थात् साधुओंके विचार, उच्चार और आचारमें एकता
 होती है। मानसिक वाचिक और शारीरिक प्रवृत्ति जिनकी
 एकसी ही होती है वे ही साधु कहलते हैं और जिनमें इस
 सङ्गु गुणका अभाव हो और यदि वे सबे साधुपनका दावा

करें तो वह व्यर्थ है। गानसिक दुर्बलताके कारण जितने अशस्त्र अपने भीतर भूले भरी हों उन्हें सचे सरल दिलसे कबूल करना और उन्हें सुधारनेका प्रयत्न करना यह भी सही साधुता है। परन्तु सर्वज्ञके सिद्धान्तानुसार जनताके सशस्त्र की हुई प्रतिज्ञासे विपरीत आचरण करनेमें तो अपनी आत्मा ही साक्षी है, अपनी आत्मीय ध्वनिके विकृताचरण कर अनेक प्रकारके बाह्यात्मस्वरोंसे उस पर पडदा डालना, उसे ढकना और अपने आपको जनतामें सग्रा साधु स्थापन करना यह मृगोक्ति नहीं तो और क्या कहा जाय ? ॥

मुनिके सावधाचरणसे परवचताका दोष ।

वेपोपदेशाद्युपधि प्रतारिता,

ददत्यभीष्टानृजवोऽबुना जनाः

भुंक्षे च शेषे च सुखं विचेष्टसे,

भवान्तरे ज्ञास्यसि तत्फलं पुनः ॥ १२ ॥

मू० वेश, उपदेश और उपधिते ठगे गये हुये सरल लोग अभी तो तुझे इच्छित वस्तु देते हैं, तू सुखसे खाता है सोता है और फिरता है परन्तु इसका फल तू भवांतरमें जानेगा ॥

वि० चौथे तथा पाचवे श्लोकमें यह विषय चर्चा गया है। महात्मान् ! सरल हृदयवाले भद्रगनुष्य तुझे गुणाधिक सगझ कर, संयमी सगझ कर आप न खा सकें इस प्रकारकी अच्छी-से अच्छी खानेकी वस्तुये तुझे देते हैं एव तेरे उपयोगमें आनेवाली अनेक प्रकारकी तागाअ चीजें देते हैं, अगर तू उन वस्तुओंका दुरुपयोग करता है। यदि साधुपनके योग्य तेरा आचार-वर्तन न हो तो उन वस्तुओं पर तेरा कोई अधिकार

या हक नहीं। यदि बिना हक तू उन वस्तुओंको ग्रहण करेगा तो याद रख भवान्तरमें किसी न किसी प्रकारसे तुझे उसका बदला अवश्य देना पडेगा। यह तो तू ममज्ञता ही है कि कपट करनेवाले मनुष्यको भवान्तरमें सिवा दुर्गतिके अन्य कोई स्थान नहीं। भवान्तरमें ही उसे दुर्गतिजन्य दुःख भोगना पडता है इतना ही नहीं किन्तु इस भवमें भी उसे अनेक प्रकारकी कष्ट जनक उपाधिमें जीवन विताना पडता है। उसे अपना असत्य डौल सहीसलामत रखनेके लिये अनेक प्रकारके जागडौल रचने पडते हैं। असत्य बोलना पडता है, दूसरोंकी चापलोसी-शुशामद करनी पडती है, दूसरोंकी हा में हा मिलानी पडती है और इतना सन कुठ करने पर भी उसे रातदिन अपना दम्भ गुला पड जानेके भयमें ही चिन्तित रहना पडता है।

इस उपरोक्त श्लोकमें कहे गये विषय पर महामहोपाध्याय श्रीमान् यशोविजयजी महाराज स्वल्पाक्षरोंमें फरमाते हैं “जो झूठा उपदेश करता है, लोक रजनार्थ बेश धारण करता है उसका धर्मार्थ सेवन किया हुआ तमाम कष्टानुष्ठान व्यर्थ-निष्फल है”। इससे यहाँ पर यह बात लक्ष्यमें रखनेकी है कि उपदेश और आचरणमें भिन्नता रखना इसीका नाम माया-मृपावाद है। आगे चलकर प्रसंगोपात इस विषयका स्पष्टीकरण किया जायगा ॥

‘सयममें यत्न न करनेवालेको हितबोध’

आजीविकादि विविधार्थि भृशानिशाताः,

कृच्छ्रेण केपि महतैव सृजन्ति धर्मान् ।

तेभ्योपि निर्दय जिघृक्षसि सर्वमिष्टं,

नो संयमे च यतसे भविता कथं ही ॥ १३ ॥

मू० आजीविका चलाना आदि अनेक प्रकारकी पीडा-ओंसे रातदिन बहुत हैरान होते हुये कितने एक गृहस्थ बड़ी मुस्किलसे धर्मकृत्य करते हैं । उनसे भी हे दयाहीन साधु ! तू तेरी सर्व इष्ट वस्तुयें प्राप्त करनेकी इच्छा रखता है और समयमें प्रयत्न करता नहीं तो फिर तेरी क्या दशा होगी ?

वि० जिस प्रकार तमाम वस्त्र उतार कर मात्र एक धोती पहने नदी उतरनेवाला मनुष्य अल्फ नगा न होने पर भी वह नगा कहा जाता है उसी प्रकार दयाका भंडार साधु मुनिराज भी अपने अधिकारके प्रमाणसे बहुत कम दया होते हुये भी दयाहीन कहा जाता है । क्योंकि सर्व साधारण गृहस्थ जनोंकी अपेक्षा धर्मगुरुका दावा रखनेवाले साधु मुनिराजमें विशेषतः सद्गुणोंका सद्भाव होना चाहिये । विचार भद्रिक भाववाले साधारण स्थितिके गृहस्थ इस विषय परिस्थितिवाले जमानेमें बड़ी मुस्किलसे अपने कुटुम्बका भरण पोषण करते हैं, तथापि वे धार्मिक श्रद्धासे जकड़े हुये होनेके कारण उस अपनी साधारण स्थितिमें भी साधु महाराजको देखा अपने घरकी अच्छेसे अच्छी वस्त्र पात्रादि वस्तु देनेपे जरा भी आना कानी नहीं करते । उसमें भी जैन संप्रदायमें तो साधुओंके प्रति इस प्रकारकी श्रद्धाभक्ति है कि जैनोंकी चाहे जैसी गरीब-साधारण स्थिति हो किन्तु जब तक उनके घरमें वस्त्र तक भी रहेंगे तब तक वे उन्हें बेच कर अपने बच्चोंको भी न देकर पहले अपने धर्मगुरु साधु मुनिराजको प्रोत्साह

पूर्वक देनेमें जरा भी न हिचकिचायेंगे । ऐसी तंग दशामें दूसरोकी सेवा करना आदि अनेक प्रकारके कष्टो द्वारा प्राप्त की हुई वस्तुयें निचारे श्रद्धालु भक्तोंके पाससे लेकर अपने जीवनको सुरज्ज स्थितिमें रखनेका प्रयत्न करता है, परन्तु अपना कर्तव्य पालन करनेमें तू जी चुराता है । न तो तू इन्द्रियो पर ही सयम रखता है न मन पर और न ही जिन्दगी पर्यन्त की हुई अपनी पाच प्रतिज्ञाओ अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को निरतिचार पालन करनेका प्रयत्न करता है । इस लिये महात्मन् ! तू जरा इस बातका तो विचार कर कि कर्तव्य न करनेसे और अकरणीय के करनेसे क्या परिणाम उपस्थित होगा ? यद्यपि तू तेरे इन आदम्बर पूर्ण दम्भि आचरणों द्वारा श्रद्धालु धर्मनिष्ठ गृहस्थोंको ठग सकता है तथापि सर्वज्ञ प्रभुको तो किसी प्रकार भी नहीं ठग सकता । लोकिक कहावत है कि दूध पीनेकी तीव्र इच्छा रखनेवाली निचारी पिळी जहाँ तहाँ दूधको ही देखती है किन्तु पीठेमें कमर पर पडनेवाले डण्डेको नहीं देखती । वम वही दशा तेरी देख पडती है, परन्तु अपने न्यायीका कार्य कर, अपना कर्तव्य पालन कर सूखी रोटियोंमें भी कितना स्वाद-भाधुर्य रहा हुआ है, कर्तव्य वजाते हुये मुने हुये मुट्टी भर चने खाकर ठंडा पानी पीनेमें कितनी मधुरता और कितना स्वाद है इसका भी तू अनुभव करना या किसी अनुभवी व्यक्तिसे जानना । तेरा क्या कर्तव्य है इस बातका तुझे खयाल करना चाहिये । विशेषतः टुनियाके तपाप प्राण धारियोंके प्रति तेरा क्या कर्तव्य है इस बातका विचार कर ।

कितनीएक टका साधु लइनको कलकित करे इस प्रकारका नर्तान साधुवेश धारियोंमें देख पडता है । जनसमक्ष की

हुई पूर्वोक्त पच महाव्रत पालनकी प्रतिज्ञा भंग होती देखनेमें आती है, जिन, क्रोध, मान, माया-कपट, लोभ, ईर्ष्या, द्वेषादि महादुर्गुणोंके परित्यागका उपदेश करनेका अधिकार विशेषतः उनसे दूर रहनेके कारण धर्मगुरुओं-साधु महाराजाओंको ही है उन्हीं दुर्गुणोंके वश होकर न लिये जायँ इस प्रकारके हलके कृत्य किये जाते देख पड़ते हैं। क्रोधके आवेशमें भाषासमितिका रून करनेवाले और एक ही शब्दमें दूसरेके हृदयको मसोस डालनेवाले मार्मिक वचन बोल जाते हैं। ईर्ष्या-असहिष्णुताके कारण दूसरे महापुरुषों-गुणवानोंकी कीर्तिको दूषित करनेका भरसक प्रयत्न किया जाता है। मान-अभिमानमें आकर अपनेसे सहस्र गुणाधिक गुणवान और विद्वानको अभिवन्दन तक भी नहीं किया जाता, मायाके वश होकर अपनी स्वार्थ सिद्धिके लिये या अपने दुर्गुणोंको ढकनेके लिये दम्भसे हृदयगत भावनासे विपरीत कथन किया जाता है और लोभके विवश होकर बहुमूल्य वस्त्र, हजारों और लाखों रुपयेके पुस्तकोंके भण्डार अपने नामसे सग्रह किये जाते हैं। बस इसीसे साधु असाधु पनकी भावना मालूम हो जाती है। दुनियाकी स्थूल सर्वादासे ऊंची खपाटी पर चलनेवाले महात्मन् । यह सब कुछ अलीक वर्तन संसार कान्तारमें अनन्त काल तक परिभ्रमण करानेवाला है। इस प्रकारके वर्तनमें सर्वथा हानि है। तेरे इन कपड़ोंसे मोक्ष न मिलेगा, किन्तु जब तू अपने मन पर सयम रख कर साधु लाइनके योग्याचार विचार और उच्चारणमें एक रग लगायगा तभी आत्मकल्याण होगा अन्यथा दम्भबुद्धिसे वेश धारण किया हुआ मात्र एक नाटकके पात्रके समान है ॥

निर्गुण मुनिको कुछ लाभ नहीं,

आराधितो वा गुणवान् स्वयं तरन्,

भवाब्धिमस्मानपि तारयिष्यति ।

श्रयन्ति ये त्वामिति भूरेभक्तिभिः,

फलं तवैषां च किमस्ति निर्गुण ? ॥१४॥

मू० इस गुणवान् पुरुषकी आराधना की हो तो सत्सार समुद्रसे तरते समय वह अपने को भी तारेगा इस प्रकारकी बाहुल्य भक्तिसे बहुतसे मनुष्य तेरा आश्रय लेते हैं, परन्तु हे निर्गुण ! इससे तुझे और उनको क्या लाभ है ? ॥

वि० यह साधु सन्त है, गुणवान् है, धर्मोपदेशक है, तरन तारन है अतः इसका आश्रय लेनेसे—इसकी सेवा भक्ति करनेसे हमारा भी कल्याण होगा यह जान कर गृहस्थी लोग तुझे बहुमान भक्तिपुरस्सर सब कुछ देते हैं, तेरी अनेक प्रकारसे सेवा करते हैं, परन्तु इससे उन्हें पुण्यबन्ध होगा यह कल्पना कर उसका कारणभूत होनेसे तुझे भी पुण्यका बन्ध होगा यदि तू यह समझता हो तो यह तेरी भूल है । क्योंकि तुझमें उन भक्तगृहस्थोंकी वारणा मुजब जरा भी सद्गुण नहीं मालुम पडते । यदि तू उनके ज्ञानि हुये सद्गुणोंका पात्र हो और भवसागरसे स्वयं तरने तथा दूसरोंको तारनेकी शक्ति रम्यता हो तो उन मोक्षार्थी गृहस्थोंसे कराई हुई सेवा भक्ति योग्य है, अन्यथा अपनी कपोल कल्पनामें अपने आपको उस पावित्र और उच्च पदका अधिकारी मान लेनेसे परभवमें तुझे जरा भी लाभ न होगा इतना ही नहीं बल्कि अनधिकारी तथा तू बाह्याडम्बर द्वारा भद्रिक गृहस्थोंको ठगनेके कार-

ण प्रत्युत पापका बन्ध करता है और उस अशुभ कर्मका बन्ध अपनी स्थिति परिपक्व होने पर तुझे वह दारुण फल चखा-यगा जिसकी तुझे अभी स्वप्नमें भी कल्पना तक नहीं होती। जिस आशासे गृहस्थी लोग तेरा पोषण करते हैं और तेरा आश्रय लेते हैं जब तू उनकी उस आशाको शताश भी पूर्ण करनेके लिये और अपने पोषणार्थ उनके पाससे लिये हुये अन्न वस्त्र पात्रादि पदार्थोंके बदलेमें उन पर कुछ भी उपकार करनेको असमर्थ है तो तुझे किस बातका लाभ हो सकता है ? ॥

निर्गुण मुनिको प्रत्युत पापबन्ध

स्वयं प्रमादैर्निपतन् भवान्बुधौ,

कथं स्वभक्तानपि तारयिष्यसि ।

प्रतारयन् स्वार्थमृजून् शिवार्थिनः,

स्वतोऽन्यतश्चैव विलुप्यसेऽहसा ॥ १५ ॥

मू० तू स्वयं ही प्रमादसे ससार समुद्रमें पडता जाता है तो अपने भक्तोंको किस तरह तारेगा ? विचारे मोक्षार्थी सरल जीवोंको अपने स्वार्थके लिये ठग कर अपने और अन्यसे तू पाप द्वारा लेपित होता है ॥

वि० दुःख भरे ससारकी मोहजालसे मुक्त होनेकी भावनावाले और मोक्षप्राप्तिकी इच्छा रखनेवाले विचारे सरल स्वभावी मनुष्य तेरा आश्रय लेते हैं और तेरे किये हुये उपदेशानुसार अपना जीवन बिताते हैं। उन्हें तू जो मार्ग बतलाता है तुझ पर अटल श्रद्धा-विश्वास होनेके कारण वे उसीको अपने कल्याण और आत्मोद्धारका मार्ग समझ कर आश्रय करते हैं, क्योंकि वे तुझे श्रद्धा भक्तिसे अपना हितैषी

नेता समझते हैं । इस प्रकारके विश्वास पात्र और भद्र मनुष्योंको ठग कर तू विश्वासघाती हानिके कारण (अन्य द्वारा) महाचीकने कर्म बाँधता है । पंच महाव्रतोंके पालन करनेके लिये स्वय की हुई प्रतिज्ञा-प्रत्याख्यानको विषय कपायादि प्रमादमें पड़नेके कारण भग करता है और तज्जन्य पापकर्मसे तू स्वय लिप्त होता है । इस प्रकार सयमीय गुणोंसे रहित होनेके कारण तू निर्गुणी है, अतएव तुझे इस दाम्भिक क्रियासे कुछ भी लाभ नहीं । तेरे जैसे दम्भीको, लोकमत्कारके अर्थीको बखान्न देनेसे देनेवालेको लाभ हो ओर उसका निमित्त कारण तेरे बननेसे तुझे भी लाभ हो यह दाम्भिक विचार छोड़ दे । यदि तू स्वार्थका चस्मा उतार कर विचार करेगा तो तुझे अवश्य यह मालूम हो जायगा कि इस वचक वृत्तिसे तू द्विगुणे पापभारसे भारी बन रहा है । इस दाम्भिक आचारमें ससारमें तुझे ऐसी नीच गतियोंमें परिभ्रमण करना पड़ेगा जहाँ पर चिरकाल तक अपनी उत्क्रान्ति करनेके लिये गरदन ऊची करने तकका भी समय मुअस्सर न हो ।

इस लिये महात्मन् ! इस अपार भवससार समुद्रको तरनेके लिये तुझे यह सर्वज्ञप्रभु कथित सन्यस्त एक महान् जहाज मिल गया है । इस जहाजको उन्मार्गमें लेजानेकी मूर्खताको छोड़ कर सधा कप्तान बन । पवनका रुख देस अपने इष्टमार्गमें जहाजको चला, इस भवसागरके ऐत उस पार सामने ही तेरे पहुचनेका स्थान मोक्षनगर है, उसे अपना साध्यविन्दु बना कर जहाजके चलानेका प्रयत्न कर, तू अवश्य अपने प्राप्तव्य स्थान पर पहुच जायगा । यद्यपि मार्गमें सायुद्रिक जलचर जन्तु तुझे उपद्रव करेंगे, कई पहाड

भी तेरे जहाजकी गति रोकनेमें विघ्न डालेगो, परन्तु यदि अपने प्राप्तव्य स्थानको लक्ष्यविन्दु बना कर हिम्मतके साथ निर्भय हो उपयोग पूर्वक अपने जहाजको इष्ट मार्गमें लेजानेके लिये प्रयत्नशील रहेगा तो अवश्य ही तू अपने साध्यको सिद्ध करनेमें विजय प्राप्त करेगा ।

जो साधुमहात्मा पूर्वजन्मकृत सुकृतके प्रभावसे प्राप्त हुये इस अद्वितीय जहाजका सदुपयोग नहीं करता बल्कि अज्ञानताके वश हो इसका स्वयं नाश कर बचावके साधनोंको ही प्रत्युत डुबानेवाले साधनोंमें फिरा डालता है, वह किसी प्रकार भी अपने आपको एव अपने आश्रितोंको इस भव सागरसे बचानेके लिये सर्वथा असमर्थ है । वह आत्मकल्याणका मार्ग न लेकर अपने आश्रितो-भक्तों सहित ससार समुद्रमें डूबता है ॥

निर्गुण पर चढते हुये ऋणका परिणाम

गृण्हासि शय्याहृति पुस्तकोपधीन् ,

सदा परेभ्य स्तपसारित्वय स्थितिः ।

तत्ते प्रमादाद्भरितात्प्रतिग्रहै-

ऋणार्णमग्नस्य परत्र का गतिः ? ॥१६॥

मू०—तू दूसरोंके पाससे वसति (रहनेका स्थान) आहार, पुस्तक और उपधि ग्रहण करता है, यह स्थिति तपस्वी लोगोंकी (विशुद्ध चारित्र्य पालकोंकी) है पर तू तो उसे स्वीकार कर पुनः प्रमादवश पड जाता है तो फिर महान् कर्ममें डूबे हुयेकी तेरी परमवर्मे क्या गति होगी ? ॥

वि०—आवश्यक्रीय वस्तु- वस्त्र, पात्र, पुस्तकादि धर्मो-

पकरण सिवाय परिग्रह न रखनेके लिये साधु साध्वीको म्यास उपदेश किया गया है। यद्यपि शास्त्रोक्त वास्तविक साधुपन-साधुका आचार खाँडेकी धारके समान है, साधुपना पालन करना यह कोई लड्डु उडाने जैसा सुगम नहीं है, किन्तु लोहके चने चावने जैसा है। किसी महापुरुषने साधुको उपदेश करते कहा है कि—“ फकीरा फकीरी दूर है जैसी लम्बी रज़ूर, चढे सो सेवा चाखले पडे सो चकनाचूर ” इस प्रकार सचमुच ही खाँडेकी धारके समान पवित्र दुष्कर साधुपनको आज हमारे पूज्य मुनिराजाओं-साधु सन्त महन्त धर्मगुरुओंने अपनी आराप तल्यीके लिये इतना सुगम कर दिया कि वह खाँडेकी धार बन गया है। जिस साधुपनको बडे बडे राजा महाराजादि कर्मवीर धारण करते थे आज उसे ससार व्यवहार चलानेकी भीतिसे कायर या ससारके भारको उठानेमें असमर्थ पुरुष धारण करते हैं। इस पवित्र साधुत्वके आदर्शको नीचा गिरानेके कारणभूत मात्र उसे अर्गीकार करनेवाले अनधिकारी पुरुष ही हैं। यद्यपि आज इस विषम कालमें उस आदर्श साधुपनके दर्शन होने दुर्लभ हैं तथापि यदि अधिकारी और योग्य पुरुष ही इस महान् पदको धारण करें तो उस सच्चे साधुपनके आदर्शकी झलक तो अवश्य ही देख पडने लगे।

साधुमुनिराजको यह विचार करनेकी आवश्यकता है कि साधुपन धारण करते समय वह अपने पूर्वकालीन जीवनके बही खातेको भयात्त कर उस दिनसे उन्नत नवीन जीवन वितानेकी प्रतिज्ञा करता है और महान् जिम्मेदारियोंको अपने सिर पर उठाता है। इस लिये उसे अपने सिर पर उठाई हुई जिम्मेदारियोंके मुत्तानिक जीवन वितानेका ध्यान

रखना चाहिये । अर्थात् उसने जिन जिन जवाब दारियोंका भार अपने सिर पर लिया है उनकी ओर सदैव लक्ष्य रखकर अपनी की हुई प्रतिज्ञाके अनुसार ही उसे अपना आचार विचार और उच्चार रखना चाहिये । छाद्वास्थिक दोपके कारण कदाचित् अपनी की हुई प्रतिज्ञामें कुछ अतिचार-दूषण लग जाय और वह मालूम होने पर उसके पश्चात्तापमें सर्वथा साधुपदको छोड़ देनेका विचार होता हो तो यह बड़ी भारी भूल है । क्योंकि अज्ञानतासे होनेवाली उस भूलके मालूम होनेसे यदि सन्धा पश्चात्ताप होता हो तो उसका प्रायश्चित्त साधुपदका परित्याग कर पुनः ससारमें झूठनेसे नहीं कन्तु उस दिनसे वह भूल या उस प्रकारकी अन्यभूल जो अपने आदर्शको धक्का पहुंचाती हो न करनेसे ही पश्चात्तापकी सफलता और उस दोपका प्रायश्चित्त होजाता है । क्योंकि साध्यदशामें रह कर ही सिद्ध दशा प्राप्त की जा सकती है । साध्यदशाको छोड़ कर सिद्ध दशा प्राप्त करनेका प्रयत्न करना यह वालुमेंसे तेल निकालनेके समान है । इस लिये साध्य दशा और सिद्ध दशाके बीच जो अन्तर है उसे ध्यानमें रख कर ही इस उपदेशको हृदयमें उतारा जाय तो ही लाभ होनेका सम्भव है, अन्यथा जिस प्रकार शाल-शब्दसेसे एक पाण निकाल डालनेसे वही शल बन जाता है उसी प्रकार यहा पर भी समझ लेना चाहिये । शालमें लिये हुये अशुद्ध अभ्यासक्रमके वचनों और इस प्रकारके उपदेशके सक्त वचनोकी पूर्वापर अविरोधी तथा व्यवस्था करने और विचार पूर्वक उनका रहस्य समझ लेनेकी इस जमानेमें परमावश्यकता है ।

— यदि सयममें दिनप्रतिदिन मूल और उत्तर गुणो

सम्बन्धी दूषण सेवनकी वृद्धि ही होती जाय और मुरय साध्यकी ओरसे सर्वथा लक्ष्य ही उठ जाय या हृदयमे रात दिन आर्तध्यानकी सन्तति कायम रहती हो और हजारो प्रयत्न करने पर भी पूर्वकृत अशुभ कर्मोदयके प्रबल प्रभावसे चित्त स्थिर न हो सकता हो तो इस प्रकार असूक्ष्म मानव जन्मको सर्वथा व्यर्थ गवाँ देनेकी अपेक्षा अध्यात्मसारप्रथमे लिखे मुजब साधुवेशको छोड कर उत्तम गृहस्थीपनके योग्य गुण संपादन कर उमे अपना जन्म सफल करना चाहिये । परन्तु जिसमें लेश भी रुचि नहीं उस पवित्र साधुपदके भार नीचे टव कर अपने दुर्लभ मनुष्य जीवनको नष्ट न करना चाहिये । यदि उसे यह मालूम देता हो कि वेश छोडनेसे सर्वथा ही मेरा अध पतन हो जायगा, या वेशप्रेस होनेके कारण वेश छोडनेमे भी असमर्थ हो तो आगे बतलाये हुये मार्गके अनुसार सवेगपक्ष धारण करके भी आत्महितकी दृष्टि न चूकना चाहिये और अति प्रमाद सेवन कर साध्यदृष्टि रहित हो अनन्त भवससार उपार्जन न करना चाहिये । क्वचित् प्रबल कर्मोन्मत्तसे अमुक अनाचरणरूप दूषण लग भी जाय तो उससे वेश परित्याग करनेकी कोई आवश्यकता नहीं । यदि ऐसा न होता तो फिर स्त्रलनाके सद्भावमे दृग प्रकारका प्रायश्चित्त आगममे लिखनेकी शास्त्रकारोको कोई जरूरत ही न थी । मोक्षाभिलाषी ओर तदनुसार आचरण करनेकी इच्छावाले मुनिराजको उद्बन्धताके कारण लगा हुआ दूषण प्रायश्चित्तसे दूर हो सकता है । हाँ यदि प्रायश्चित्त द्वारा शुद्ध होकर भी वह मोहकी विवशतासे धर्मके उद्वाहसे निरपेक्ष हो धारवार उसी अनाचरणके गढेमें उतरे और उससे अनन्तकाल पर्यन्त दुर्लभ बोधिपन प्राप्त करता हो तो इस अपे-

क्षासे तो उसे वेग परित्याग कर उत्तम श्रावकपन—उत्तम गृहस्थाश्रम या सवेगपक्षीपना स्वीकारना यह सर्वोत्तम तथा एकान्त आत्महितकारी है ।

कदाचित् संयम ग्रहण किये बाद इस प्रकारकी स्थितिमें आगया हो कि संयम पालनेके लिये उसे सर्वथा अपना असामर्थ्य मालूम देता हो और उस उलझन भरे प्रश्नका निराकरण वह स्वयं न कर सकता हो तो उस परिस्थितिमें उसे किसी यथार्थ गीतार्थ महात्माकी शरणमें जाकर उसकी सम्मति ले पुन अपनी आत्मध्वनिके अनुसार जीवन विताना चाहिये ।

कितनेएक अल्पज्ञानी साधु मुनिराज राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया लोभ ईर्ष्यादिके परित्यागकी प्रतिज्ञा कर थोड़ेसे ममत्वके लिये अपने उस आदर्श पालनसे मिलनेवाले महान् लाभको खो बैठते हैं, या कितनेएक भोले मुनिराज प्रमाद विवश जनताको मन्मार्गका उपदेश देनेके अपने पवित्र कर्तव्यको भूल जाते हैं । ये अपने कर्तव्यमार्गसे च्युत होकर अधोगतिके अधिकारी न बने इसी हेतुसे ग्रन्थकारने जग कटु ट्वाके समान यह हितोपदेश दिया है अन्यथा किसी व्यक्ति पर आक्षेप करनेका या किसीकी निन्दा करनेका कोई कारण नहीं है । अर्थात् धर्मगुरु पदाधिकारी प्रमादके वश हो अपने अधिकारसे नीचे न गिरे इस दृष्टिबिन्दुसे ही ग्रन्थकर्ताने कुछ कटु परन्तु सर्वथा हितकर शब्दोंमें बोध दिया है ।

वेशक जो संयमको अनुपयोगी है वैसे अनेक प्रकारके परिग्रहको धारण कर जो ससारके विषयोंमें आसक्त रहते हैं उनके लिये यहाँ पर स्थान नहीं है । उन्हें साधु, सन्त,

महन्त, सन्यासी यति, श्रीपूज्य तथा मुनिराज कहलानेका कोई अधिकार ही नहीं । धर्मके बहाने आजीविका चलानेवाले, अपने आश्रित भक्तोंको ठगनेवाले धर्मशास्त्रका दुरुपयोग कर मंत्र तंत्रादिका स्वांग रच कर लोगोंमें अपनी ख्याति करनेवाले प्रमादी, गृहस्थो पर भार रूप इस प्रकारके अधोगति गामी अपने आपको साधु महाराज कहलानेवाले महात्मा नत्र इस विषय पर वास्तविक रीतिसे, हितबुद्धिसे विचार करेंगे उस वक्त उनकी और साथ ही उनके आश्रितोंकी भी स्थिति जरूर सुधरेगी ॥

यद्यपि लोकरंजन और स्तुतिइच्छाके बारेमें प्रथम कुछ विवेचन किया गया है तथापि यह विशेष आवश्यकीय होनेके कारण ग्रन्थकार पुन रूपान्तरसे इसी विषयका उपदेश देते हैं ।

महात्मन्! तेरे किस गुणके कारण तू ख्यातिकी इच्छा करता है ? ।

न कापि सिद्धिर्न च तेऽतिशायि,
मुने क्रियायोगतपः श्रुतादि ।

तथाप्यहङ्कारकदर्थितस्त्वं,
ख्यातीच्छया ताम्यासि धिङ्मुधा किम् ॥ २१ ॥

मू० हे मुने! तेरे अन्दर न तो कोई खास सिद्धि है, न उच्च प्रकारकी क्रिया है, न योग तप है और न ही ज्ञान है, तथापि अहकारसे कदर्थित हो ख्याति प्राप्तिकी इच्छासे तू व्यर्थ ही परिताप क्यों करता है ? ॥

वि० साधु मुनिराजके तप प्रकर्षसे उसमें आठ महान

शक्तिये पैदा हो जाती हैं, उन शक्तियोंको सिद्धियाँ कहते हैं और उनका नाम तथा प्रभाव निम्न लिखे मुजब होता है।

अणिमा सिद्धि—इस सिद्धि द्वारा महात्मा अपने शरीरको इतना सूक्ष्म बना सकता है कि एक सोईके नरुने जितने सूक्ष्म रंध्रमेसे भी वह सुगपतासे निकल सके।

महिमा सिद्धि—यह दूसरी सिद्धि प्रथम सिद्धिसे विपरीत प्रभाववाली है, इसके द्वारा इसका मालिक महात्मा अपने शरीरको इतना स्थूल बना सकता है कि लाख योजन ऊँचा सुमेरु पर्वत भी उसके जानु सपान हो जाय।

लघिमा सिद्धि—इस शक्ति द्वारा वह महात्मा अपने शरीरको पवनके सपान हलका बना सकता है।

गरिमा सिद्धि—इसके द्वारा वह महात्मा अपना शरीर वज्रसे भी अत्यन्त कठिन और इतना भारी बना सकता है कि जिम्मा भार इन्द्रादि देवता भी सहन न करसके।

प्राप्ति सिद्धि—इस प्राप्तिशक्तिसे मुनिराज अपने शरीरको इतना ऊँचा कर सकता है कि वह भूपि पर रहा हुआ भी अगुल्लोके अग्रभाग द्वारा मेरु पर्वतकी चोटी और ग्रह नक्षत्रादिका स्पर्श कर सकता है।

प्राकाम्य सिद्धि—उस शक्तिको प्राप्त करनेवाला महात्मा जलके समान स्थलपे (जपीनपे) गोता-डुबकी लगा सकता है और स्थलके समान जलपे चल सकता है।

इगत्व सिद्धि—इस शक्ति द्वारा वह महत्त्वा चक्रवर्ती सम्राट तथा इद्रके सनान ऋद्धि प्रगट कर सकता है।

वजित्व सिद्धि—उस शक्तिसे इसका सपादक क्रूरपे क्रूर पशुओं तकको वश कर लेना है, अर्थात् जिसे

वह शक्ति संप्राप्त होती है कूरातेमूर प्राणी भी उसके वश होजाते हैं ।

कितनेएक शास्त्र ऐसे हैं कि जो साधुपन ग्रहण करने पर भी तुरन्त ही उनके पढनेकी आज्ञा नहीं है । उन शास्त्र सिद्धान्तोंको पढनेके लिये योग्यता संपादन करनेकी आवश्यकता होती है, इस लिये अमुकसमय तकका दीक्षापर्याय होने पर ही विधि पूर्णक क्रिया और तप करके साधु उन धर्मशास्त्रोंका अध्ययन कर सकता है । शास्त्रमें इस तप क्रिया पुरस्सर सूत्राध्ययनको योगोद्धहन कहते हैं । इस योगोद्धहनका हेतु समझनेकी साधुवर्गकी विशेषत आवश्यकता है । यदि इसका रहस्य मपज्ञा जाय तो जैन समाजके साधु और गृहस्थ वर्गमें बहुत कुछ सुधार हो सकता है । नासमझके कारण आज इस योगोद्धहन और उपधानके नामसे समाजका प्रतिवर्ष लाखों रूपया व्यय होता है और उसका परिणाम न्या आता है यह भी समाज समझता है । धाम्तवसे विचार किया जाय तो आज होनेवाले योगोद्धहन और उपधानकी क्रिया आत्मा रहित देहके संपान रह गई है । उनके करने और करानेवाले मात्र महत्वाकांक्षाके लिये ही कर कर रहे हैं । श्रावक वर्ग तो सर्वथा ही इस विषयके रहस्यसे अनभिज्ञ है और न ही उममें जिज्ञासा वृत्ति है । रहे साधु पुनिराज, उनमें भी इस क्रियाको करानेवाला अधिकांश वर्ग इसके हेतु रहस्यसे अनजान ही है । स्वल्प साधु जो इस क्रियाके हेतु रहस्यको जानते हैं वे भी गन्तानुगत की प्रथामे फल गये हैं । इस क्रियाके करानेवाले आचार्य और पन्यास सब ही अपनी आरम्भ की हुई क्रियाकी उत्कर्षना दिग्गनेका प्रयत्न करते हैं और अज्ञानताके कारण

इससे वे अपना बड़ा भारी महत्व समझते हैं । जब उपधान नामक इस निर्जोव क्रियाकी समाप्ति होती है और माला पहननेका समय आता है उस वक्त वरघोडा (समारोह) निकाला जाता है, उसमें एक दूसरेकी स्पर्धासे हजारों रुपयोंका पानी करते हैं । आज कल श्रीमत लोग विशेषतः इस क्रियाके करानेमें अपने धनका व्यय कर अपने आपको जैन धर्मके आराधक समझते हैं । किन्तु उस क्रियाको करनेवाली विधवाये वालविधवाये एव एक दफा मिल गया तो दूसरी दफाका फाका भरनेवाले विचारे गरवि साधर्मी भाइयोंकी सोचनीय दशाकी ओर जरा भी लक्ष्य नहीं देते । जैन धर्मकी उन्नति मात्र क्रियाकाण्डकी उत्कर्षता या मंदिरोंकी उत्कर्षतासे नहीं हो सकती किन्तु क्रियाकाण्डको करनेवाले और मंदिरोंको पूजनेवालोंकी उत्कर्षता पर ही जैन धर्मकी उन्नति निर्भर है । यद्यपि शास्त्रोक्त क्रियाकाण्डकी उत्कर्षतासे धर्मकी पुष्टि होती है तथापि समाजकी नस नसमें भरा हुआ अज्ञानत्तरूप बुरापर जब तक दूर न किया जाय तब तब उसे सिलसिलाई हुई पुष्टिकी दवाये कुछ भी फायदा नहीं कर सकती । इस लिये जो आधुनिक समयमें वर्मोन्नतिके नामसे उपधानादि क्रियाओंमें प्रतिवर्ष लाखों रुपया व्यय किया जाता है (कई जगह पर जिसका परिणाम भी धर्मोद्धारका रूप धारण करता है) यदि समाजके नेता सभ्यकी परिस्थितिको देख कर इन अनावश्यक क्रियाओंको कुछ समय तक मुलतवी रख उनसे व्यय होनेवाली रकम शिक्षणादि समाज सुधारके कार्यमें नियुक्त करें और व्यवस्था पुरस्सर उसका सदुपयोग किया जाय तो अवश्यमेव जैन धर्मकी समुन्नति दशवर्षमें ही दृष्टि गोचर हो सकती है ।

योगदानकी क्रियाओं अमुक विधि और तप किये

सूत्रका पाठ पढ़नेकी आशा मिलती है, उसे उद्देश कहते हैं। इससे अधिक योग्यता प्राप्त होने पर गीतार्थ गुरु महाराजकी ओर से उस पाठका अर्थ रहस्य साक्षने, पुनरावर्तन करने तथा उस विषयके शका समाधान कर उसे स्थिर करनेकी चर्चादि करनेकी आशा मिलती है, उसे समुद्देश कहते हैं। जब इससे भी अधिक योग्यता प्राप्त हो जाय तब उस सूत्रार्थको दूसरोंको पढ़ाने, सुनाने एवं उसका चाहे जो सदुपयोग करनेका पूर्ण अधिकार मिलता है उसे अनुष्ठा कहते हैं। योगोद्बहनका साधारणत यह हेतु है कि अमुक दीक्षा पर्यायके बाद योग्यतानुसार पूर्वोक्त तीन सोपान प्राप्त करने पर सयसकी रक्षणता द्वारा वह मन वचन और काया पर योग्य अंकुश रख सकता है, अतएव वह सायानुकूल अपवाद मार्ग भी प्रश्रण कर सकता है। अर्थात् इस क्रिया द्वारा मन वचन और शरीर पर योग्य सयस प्राप्त करना ही योगोद्बहनका साधारण हेतु है।

योगपूर्णैदिकी प्राप्तिसे भी लोक रजनता और मन सानी न्याति प्राप्त हो सकती है। जड वस्तुओंके अनन्त शक्ति रही हुई है, दो वस्तुओंके संयोगसे या अधिक वस्तुओंके संयोगसे इस प्रकारका पूर्ण मन सकता है कि उसके द्वारा अनेक चकारकार घटलाये जासके। दृष्टान्तके तौर पर यदि उस घूर्णको पानीके डाल दिया जाय तो बहुतसी गछलियाँ बन जाती हैं, सिंह पैदा हो जाय, जल मार्ग दे देवे, इत्यादि अनेक आश्चर्य उत्पन्न हो सकते हैं। इन पूर्वोक्त तत्त्व शक्तियोंका लुप्तता सर्वथा अभाव देस पड़ता है। मुनिपदके योग्य परीपह या उपसर्ग सहनादि किसी प्रकारका घोर-
तप भी तू नहीं करता। सूत्र सिद्धान्तका रहस्य साक्षने

या गीतार्थ बतने जितना ज्ञान भी तूने संपादन नहीं किया, यद्यपि इन पूर्वोक्त शक्तियोंके प्राप्त होने पर उस गम्भीर हृदयी महात्माको महत्वाकांक्षादिकी लेश मात्र भी भावना नहीं होती, तथापि यदि तुझे इस प्रकारके गुण प्राप्त हुये हों या इनसे एक भी असाधारण गुण तुझे प्राप्त हुआ हो तो भी तेरी यह आत्मख्यातिकी भावना-प्रसिद्ध होनेकी इच्छा कदाचित् योग्य सपत्नी जाय । परन्तु जब तेरे अन्दर मुनिपदके योग्य एक भी ऐसा असाधारण गुण नहीं कि जिसके कारण जनता तेरी पूजा करे, उस गुणसे तेरी ख्याति हो, मान सम्मान मिले, तब फिर तू किस विरते पर इतना आभंगान, इतना आडम्बर रखता है ? गुण प्राप्ति किये बिना प्रसिद्धिकी तीव्र खोपरी इच्छासे क्यों अपनी आत्माकी कदर्थना करता है ? मुनिपदके गुण कस्तूरीके समान होते हैं, जिस महात्माको वे प्राप्त होते हैं वे उसके छिपानेसे भी नहीं छिपते । उन गुणोंकी सुगन्ध स्वयं ही दूर दूर तक फैल जाती है । इस लिये महात्मन् आत्मख्यातिकी चिन्ता छोड़ कर अपने पदके योग्य गुण संपादन करनेकी चिन्ता कर । मुनिपदके योग्य गुण प्राप्त हो जायँगे तब स्वयं ही तेरी ख्याति होनेसे देरी न लगेगी ।

निर्गुण होने पर भी स्तुतिकी इच्छा रखनेका फल ।

हीनोऽप्यरे भाग्यगुणैर्मुधात्मन्,

वाच्छस्तवाचाद्य न वाप्नुवंश्च ।

ईर्ष्यन् परेभ्यो लभसेऽतिताप,

मिहापि याता कार्ति परत्र ॥ १७ ॥

मृ० आत्मन् । तू निष्पुण्यक होने पर भी पूजा वगैरहकी इच्छा रखता है और वह न मिलने पर ईर्ष्या करता है । इससे तू इस लोकमें सताप प्राप्त करता है और परलोकमें खराब गतिमें जायगा ॥

त्रि—परभवं तूने किसी प्रकारका सत्कार्य न किया होनेके कारण इस भवं तू निष्पुण्यक है, तथापि तू प्रसिद्धि प्राप्तिकी इच्छा करता है और वह न मिलने पर मनमें खेद धारण करता है । ऐसा करनेसे तू जड़ी भारी भूल करता है । क्योंकि किसी भी वस्तुको प्राप्त करनेकी इच्छा करनेमें प्रथम उस वस्तुको प्राप्त करनेकी योग्यता-पात्रता प्राप्त करना अत्यावश्यक है । योग्यता संपादन किये बिना उसकी प्राप्ति को इच्छा करना व्यर्थ है । यदि किसी प्रकार वह उच्छिद्य वस्तु बिना योग्यताके प्राप्त भी होगई तो वह चिरस्थायी कदापि नहीं रह सकती । प्रसिद्धि प्राप्तिकी इच्छा करनेसे पहले तुझे चाहिये कि उसके योग्य गुणपान बने । ससारमें सदैव सद्गुणी अनुग्रही ही प्रसिद्धि और ख्याति होती है, गुणहीन अनुग्रहोंसे तो सगन्त ससार भरा हुआ है अतः उनकी ख्याति ही किस बातसे हो ? ससारमें असार वस्तुये बहुत भरी हैं परन्तु सार और कीर्ती पदार्थ बहुत कम हैं । गुणरहित निस्सार जीवन जीनेवाले अनुग्रह बहुत हैं किन्तु सद्गुणयुक्त जीवन जीनेवाले महात्मा ससारमें बहुत ही अल्प हैं, अतएव उन सद्गुणाढ्य जीवन जीने वाले महात्मा महा पुरुषोका ही जीवन महा कीर्ती होता है और ससारमें कीर्ती तथा अल्प वस्तुकी ही ख्याति प्रसिद्धि होती है । इस लिये यदि तुझे प्रसिद्ध होना हो तो योग्य गुण संपादन कर

और अपने कर्तव्यको प्रेम पूर्वक पालन कर । प्रसिद्धि या स्तुति कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जो इच्छा मात्रसे प्राप्त होसके । वह तो गुण प्राप्त होने पर बिना इच्छा किये भी प्राप्त हो जाती है, परन्तु गुण प्राप्ति वगैर ताजिन्दगी इच्छा करने पर भी वह प्राप्त नहीं होती । वास्तवमें योग्यता बिना जो उसकी इच्छा करता है उससे वह कोसों दूर मागती है और जो उसे तुच्छ समझ कर आत्मविकाशी गुणको प्राप्त करनेमें तत्पर रहता है इच्छा न करने पर भी वह उससे पैरोमें आकर पडती है । इस लिये इससे सिद्ध है कि ख्याति-स्तुति प्राप्त करनेकी इच्छावालेको गुण संपादन करनेमें ही तत्पर रहना चाहिये ।

यदि सूक्ष्म दृष्टिसे देखा जाय तो यह सवाल पैदा होता है कि तू कौन है ? तू अनन्त जीवात्मराशिमें से एक व्यवहारी जीवात्मा है, उन अनन्त जीवात्माओंमेंसे अनेकानेक जीवात्मामें ससारमें ऊच नीच जातियोंमें जन्म धारण कर अनेक चमत्कारी कार्य कर पानके बुलबुलेके समान पुन अपने म्वरूपसे नष्ट हो दूसरी गतिको प्राप्त करती है । उनके किये हुये उन चमत्कारी कार्योंसे ससारमें किसकी कितने दिन प्रसिद्धि कायम रही है ? किसकी सदैव याद दास्ती रही है ? इस अनादि अनन्त काल, चक्रमें न तो सदैव किसीकी कीर्ति या ख्याति रही है और न ही रह सकती है ।

यदि दूसरी अपेक्षासं विचार करें तो तू साधु महात्मा है, सर्वज्ञ देव महावीर प्रभुका तू ज्येष्ठ पुत्र है, अर्थात् सर्वज्ञ देव कथित साधु श्रावक मार्गमें तू साधु मार्गको अगीकार करनेवाला है । महावीर प्रभुका ज्येष्ठ पुत्र होनेके कारण उनके शासनका आधार भूत है । क्या सर्वज्ञ प्रभु महावीर कभी स्वतन्त्र

या अपनी कीर्ति व ख्यातिकी इच्छा करते थे ? इन्द्रों द्वारा किये हुये उनके सत्कार महोत्सवसे या दशार्णमद्रादि राजा महाराजाओंके किये हुये उनके स्वागत महोत्सवसे महावीर देवके मन पर क्या कर्मा भी कुछ असर हुई थी ? यदि नहीं तो तुझे भी तेरे उपकारी पूज्य नेताके पागंका अनुकरण करना चाहिये । अनादि अनन्त ससारों परिभ्रमण करते हुये इस प्रकारका सुअवसर मिलना सहादुर्लभ है, इस लिये प्रसिद्धि प्राप्तिके लालचको छोड़ कर गुण प्राप्त करनेका लालच कर ।

विना गुण स्तुतिकी इच्छा करनेवाले पर कर्ज

गुणैर्विहीनोऽपि जनानतिस्तुतिः-

प्रतिग्रहान् यन्मुदितः प्रतीच्छसि ।

लुलायगोऽश्वोष्ट्रखरादिजन्मभि-

र्विनाततस्ते भवितान निष्क्रय ॥ १८ ॥

मृ—तू निर्गुणी होने पर भी लोगोंकी ओरसे वन्दन, स्तुति, आहार पानी ग्रहण करना आदि खुशी होकर इच्छता है, परन्तु स्मरण रखना कि भैंसा, बेल, घोडा, ऊट आ गधा आदि के जन्म धारण किये विना कर्जसे तेरा छुटकारा न होगा ॥

वि—अधिकार प्राप्त किये विना जितनी वस्तुयें तू गोसे ले रहा है वे सब तुझे वापिस देनी पडेंगी । उनके कर्जका वहीराता तुझे चुकता कर देना पडेगा । तू यह न जानना कि तेरे बाह्य वेशको देख निर्गुणी होने पर भी समझ कर लोग तुझे वन्दन करते हैं, तेरी सेवा पूजा हैं, खुशामद कर तेरे पैरो में पड कर भी तुझे

और अपने कर्तव्यको प्रेम पूर्वक पालन कर । प्रसिद्धि या स्तुति कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जो इच्छा मात्रसे प्राप्त होसके । वह तो गुण प्राप्त होने पर विना इच्छा किये भी प्राप्त हो जाती है, परन्तु गुण प्राप्ति बगैर ताजिन्दगी इच्छा करने पर भी वह प्राप्त नहीं होती । वास्तवमे योग्यता विना जो उसकी इच्छा करता है उससे वह कोसों दूर भागती है और जो उसे तुच्छ समझ कर आत्मविकाशी गुणको प्राप्त करनेमे तत्पर रहता है इच्छा न करने पर भी वह उसके पैरोंमे आकर पडती है । इस लिये इससे सिद्ध है कि स्याति स्तुति प्राप्त करनेकी इच्छावालेको गुण मपादन करनेमें ही तत्पर रहना चाहिये ।

यदि सूक्ष्म दृष्टिसे देखा जाय तो यह सवाल पैदा होता है कि तू कौन है ? तू अनन्त जीवात्सराशियों से एक व्यवहारी जीवात्मा है, उन अनन्त जीवात्माओंसे अनेकानेक जीवात्मायें ससारमे ऊच नीच जातियोंमे जन्म धारण कर अनेक चमत्कारी कार्य कर पानाके बुलबुलेके समान पुन अपने स्वरूपसे नष्ट हो दूसरी गतिको प्राप्त करती है । उनके किये हुये उन चमत्कारी कार्योंसे ससारमे किसकी कितने दिन प्रसिद्धि कायम रही है ? किसकी सदैव याद दास्ती रही है ? इस अनादि अनन्त काल चक्रमे न तो सदैव किसीकी कीर्ति या ख्याति रही है और न ही रह सकती है ।

यदि दूसरी अपेक्षासे विचार करें तो तू साधु सहात्पा है, सर्वज्ञ देव सहावीर प्रमुका तू ज्येष्ठ पुत्र है, अर्थात् सर्वज्ञ देव कथित साधु श्रावक मार्गमे तू साधु मार्गको अंगीकार करनेवाला है । सहावीर प्रमुका ज्येष्ठ पुत्र होनेके कारण उनके शासनका तू आधार भूत है । क्या सर्वज्ञ प्रमु सहावीर कभी स्तुतिकी

या अपनो कीर्ति व स्यातिकी इच्छा करते थे ? इन्द्रों द्वारा किये हुये उनके सत्कार सदेत्सवसे या दशार्णभद्रादि राजा महाराजाओंके किये हुये उनके स्वागत पद्मोत्सवसे महावीर देवके मन पर क्या कर्मी भी कुछ असर हुई थी ? यदि नहीं तो तुझे भी तेरे उपकारी पूज्य नेताके प्रार्थना अनुकरण करना चाहिये । अनादि अनन्त ससाराजों परिश्रमण करते हुये इस प्रकारका सुअवसर मिलना महादुर्लभ है, इस लिये प्रसिद्धि प्राप्तिके लालचको छोड कर गुण प्राप्त करनेका लालच कर ।

विना गुण स्तुतिकी इच्छा करनेवाले पर कर्ज.

गुणै विहीनोऽपि जनानतिस्तुति—,

प्रतिग्रहान् यन्मुदितः प्रतीच्छसि ।

लुलापगोऽश्वोष्ट्रखरादिजन्मभि-

विनाततस्ते भवितान निष्क्रय ॥ १८ ॥

मू—तु निर्गुणी होने पर भी लोगोंकी ओरसे वन्दन, स्तुति, आहार पानी ग्रहण करना आदि खुशी होकर इच्छता है, परन्तु स्मरण रखना कि भैंसा, बैल, घोडा, ऊट या गधा आदि के जन्म धारण किये विना कर्जसे तेरा छुट कारान होगा ॥

वि—अधिकार प्राप्त किये विना जितनी वस्तुयें तू लोगोंसे ले रहा है वे सब तुझे वापिस देनी पडेंगी । उनके चस कर्जका वहीदाता तुझे चुकता कर देना पडेगा । तू यह न समझना कि तेरे बाह्य वेशकों देख निर्गुणी होने पर भी गुणी समझ कर लोग तुझे वन्दन करते हैं, तेरी सेवा पूजा करते हैं, सुशामद कर तेरे पैरों में पड कर भी तुझे

और अपने कर्तव्यको प्रेम पूर्वक पालन कर । प्रसिद्धि या स्तुति कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जो इच्छा मात्रसे प्राप्त होसके । वह तो गुण प्राप्त होने पर बिना इच्छा किये भी प्राप्त हो जाती है, परन्तु गुण प्राप्ति बगैर ताजिन्दगी इच्छा करने पर भी वह प्राप्त नहीं होती । वास्तवमे योग्यता बिना जो उसकी इच्छा करता है उससे वह कोसों दूर भागती है और जो उसे तुच्छ समझ कर आत्मविकाशी गुणको प्राप्त करनेमे तत्पर रहता है इच्छा न करने पर भी वह उसके पैरोंसे आकर पडती है । इस लिये इससे सिद्ध है कि स्थाति स्तुति प्राप्त करनेकी इच्छावालेको गुण संपादन करनेमें ही तत्पर रहना चाहिये ।

यदि सूक्ष्म दृष्टिसे देखा जाय तो यह सवाल पैदा होता है कि तू कौन है ? तू अनन्त जीवात्सराशियों से एक व्यवहारी जीवात्मा है, उन अनन्त जीवात्माओंसे अनेकानेक जीवात्मायें ससारमे ऊच नीच जातियोमे जन्म धारण कर अनेक चमत्कारी कार्य कर पानीके बुलबुलेके समान पुन अपने म्वरूपसे नष्ट हो दूसरी गतिको प्राप्त करती है । उनके किये हुये उन चमत्कारी कार्योंसे ससारमे किसकी कितने दिन प्रसिद्धि कायम रही है ? किसकी सदैव याद दास्ती रही है ? इम अनादि अनन्त काल चक्रमे न तो सदैव किसीकी कीर्ति या स्थाति रही है और न ही रह सकती है ।

यदि दूसरी अपेक्षासे विचार करें तो तू साधु महात्मा है, सर्वज्ञ देव सहावीर प्रमुका तू ज्येष्ठ पुत्र है, अर्थात् सर्वज्ञ देव कथित साधु श्रावक मार्गमे तू साधु मार्गको अगीकार करनेवाला है । सहावीर प्रमुका ज्येष्ठ पुत्र होनेके कारण उनके शासनका तू आधार भूत है । क्या सर्वज्ञ प्रमु महावीर कभी स्तुतिकी

या अपनी कीर्ति व ख्यातिकी इच्छा करते थे ? इन्द्रों द्वारा किये हुये उनके सत्कार महोत्सवसे या दशार्णमद्रादि राजा महाराजाओंके किये हुये उनके स्वागत महोत्सवसे महावीर देवके मन पर क्या कर्मा भी कुछ असर हुई थी ? यदि नहीं तो तुझे भी तेरे उपकारी पूज्य नेताके प्रार्थना अनुकरण करना चाहिये । अनादि अनन्त ससारमें परिभ्रमण करते हुये इस प्रकारका सुअवसर मिलना महादुर्लभ है, इस लिये प्रसिद्धि प्राप्तिके लालचको छोड़ कर गुण प्राप्त करनेका लालच कर ।

विना गुण स्तुतिकी इच्छा करनेवाले पर कर्ज.

गुणैर्विहीनोऽपि जनानतिस्तुति-

प्रतिग्रहान यन्मुदितः प्रतीच्छसि ।

लुलायगोऽश्वोष्णखरादिजन्मभि-

र्विनाततस्ते भवितान निष्क्रय ॥ १८ ॥

मू—तू निर्गुणी होने पर भी लोगोंकी ओरसे वन्दन, स्तुति, आहार पानी ग्रहण करना आदि खुशी होकर इच्छता है, परन्तु स्मरण रखना कि भैंसा, बैल, घोड़ा, ऊट या गधा आदि के जन्म धारण किये विना कर्जसे तेरा छुटकारा न होगा ॥

वि—अधिकार प्राप्त किये विना जितनी वस्तुयें तू लोगोंसे ले रहा है वे सब तुझे वापिस देनी पड़ेगी । उनके चस कर्जका बहीखाता तुझे चुकता कर देना पड़ेगा । तू यह न समझना कि तेरे बाह्य बेशकी देय निर्गुणी होने पर भी गुणी समझ कर लोग तुझे वन्दन करते हैं, तेरी सेवा पूजा करते हैं, सुशामद कर तेरे पैरों में पड़ कर भी तुझे

वे अपने घर ले जाते हैं और कष्टमे प्राप्त किया हुआ आहार पानी जो भक्ति पुरस्सर देते हैं वह तुझे यों ही मुफ्त में पच जायगा । कदापि न पचेगा । हाँ यदि तू अपने अधिकार के अनुसार अपना कर्तव्य पालन करेगा तो वेशक तू उन वस्तुओंको ग्रहण करनेका हकदार है, अन्यथा भवान्तर से दौल बन कर भार वहन करके, या घोडा बन कर वाहन सँचिकर अथवा द्रापका घोडा बन कर भूख प्यासादि अनेक कष्ट सहकर, या गधा भैमा आदिका जन्म ले भार वहन करके भी तुझे यह कर्ज अवश्य देना पड़ेगा । भवान्तर में तुझे पूर्वोक्त दुःखत्रय स्थिति प्राप्त न हो इस लिये गुणरहित स्तुति स्यातिकी इच्छा न रख कर गुण प्राप्तिका प्रयास कर । स्तुति और स्याति गुणोंके सामने तुच्छ है, उसकी कुछ कीमत नहीं, जिस प्रकार धान्य प्राप्त करने की इच्छावाले किसान को धान्य प्राप्तिका उपाय करने पर धास स्वत ही प्राप्त हो जाता है उसी प्रकार गुण प्राप्तिका उपाय करनेसे स्तुति स्याति तो स्वय ही होने लगती है ॥

गुणेषु नोद्यच्छसि चेन्मुने ततः

प्रगीयसे यैरपि वन्दसेऽर्च्यसे ।

जुगुप्सितां प्रेत्यगतिं गतोऽपितै

हंसिष्यमे चाभि भविष्यसेऽपिवा ॥ १९ ॥

मू—हे मुने ! यदि तू गुण प्राप्त करनेका प्रयत्न नहीं करता तो फिर जो तेरी गुणस्तुति करते हैं पूजा करते हैं, वन्दन करते हैं जब तू कुगति में जायगा तब वे ही तेरी हर्सा करेंगे या तेरा पराभव करेंगे ॥

वि—दुनियामे सर्वत्र गुणाकी ही पूजा सेवा होती है, गुणोंकी ही स्तुति ख्याति होती है और वही शोभा भी देता है शास्त्रमें कहा है कि—गुणा सर्वत्र पूच्यन्ते नच लिङ्गस्य कटाचन” गुणहीन मनुष्य अपनी महस्वाकाक्षाके लिये कदाचित् भोले मनुष्योंसे गुणस्तुति पूजा सेवा प्राप्त कर भी ले तो वह कुछ शोभा पात्र नहीं गिनी जाती ओर न ही उसकी कुछ कीमत होती है, बल्कि भवान्तर में उससे बड़ा कष्ट उठाना पडता है । कटाचित् अपनी वाक्चतुराईसे—वाचालतासे या वाद्याडम्बर से इस लोक में भोलेभाले मनुष्यों के दिल पर अपनी छाप डाल कर याने उन्हे ठग कर मान सन्मान प्राप्त कर ले और अपने दुराचरणोंका पडदा न उठने दे, किन्तु भवान्तर में तो उसका वह दम्भ कदापि नहीं चल सकता । वहाँ पर उसकी चतुराई पर पानी फिर जाता है, अपने किये हुये अशुभ कर्मका फल वहाँ पर किसी भी रूपमें अवश्य भोगना पडता है ॥

गुणरहित वन्दनपूजनसे स्वहित नाश ।

दानमाननुति वन्दनापरै-

माँदसे निकृतिरञ्जितैर्जनै ।

नत्ववैपि सुकृतस्य चेष्टव.,

कोऽपि सोऽपि तत्र लुप्यते हितैः ॥२० ॥

म्—तेरी कपट जालसे रजित हुये लोग तुझे दान दे, नमस्कार करें तब तू खुशी होता है परन्तु तुझे यह मालूम नहीं कि तेरे पास यत्किञ्चित् सुकृत होगा तो वे उसे भी लुटते हैं ॥

वि—याह्यवेश, असत्योपदेश और निध्याउम्बर करके तू कपट जाल फैलाता है। इस जाल में अनजान पक्षियोंके समान विचारे भोले भाले अनुप्य भूलसे फंसे जाते हैं और फिर वे तुझे दान खानादि सर्व वस्तुये देकर सतोपित रखते हैं। इससे तू घडा खुशी और गर्वीष्ट होता है। परन्तु यह तेरी बड़ी भारी बुराई भी भूल है। क्योंकि ऐसा करनेसे कदाचित् तेरे पास कुछ थोडासा पुण्याश होगा तो वह भी तू खतम कर रहा है और आगे के लिये केवल पाप कर्म बन्ध के सिवा अन्य कुछ नहीं करता। तुझे इस अशुभ कर्मका भवान्तरों क्या फल मिलेगा तू इस पर कुछ विचार करता है? अज्ञानतावश तू दूसरोको अपनी स्वार्थी जालमें फंसा कर सहर्ष यह विचार करता है कि पेरी जाल में पक्षी खूब फंसे हैं। किन्तु तुझे स्मरण रखना चाहिये कि वे पक्षी जिन्हे तू फंसा कर खुशी होता है और सन ही मन अपनी कपटपूर्ण चतुराईको सराहता है निर्दोष हैं, मद्रिक हैं, वे शुभ भावनासे ही आकर तेरी सायाबी जालमें फंसे हैं, अतएव अवसर पाकर वे तो निकल भी जायेंगे परन्तु जब वे निकल जायेंगे तब तुझे घडा भारी नुकसान होगा। तेरे पास जो पक्षियोंको फंसानेकी साधन शक्ति है वह भी नष्ट हो जायगी। इस प्रकार इस तेरी कपटपूर्ण प्रवृत्तिसे तुझे लाभके बदले हानि ही होती है। इसके उपरान्त तुझे तेरी कपट प्रवृत्तिको ढक रखनेके लिये रातदिन अनेक प्रकारके प्रयत्न करने पडते हैं। इस लिये इन सब बातों पर तुझे मली प्रकार विचार करना चाहिये ॥

स्तुतिका रहस्य गुणार्जन ।

भवेद्गुणो मुग्धकृतेन हि स्तवै-

न ख्याति दानार्चन वन्दनादिभिः ।

विना गुगान्नो भवदुःख संशय—

स्ततो गुणानर्जय किं स्ववादिभिः ॥२१॥

मू—मुग्ध मनुष्योंकी की हुई स्तुतिसे कोई गुणी नहीं बनता, एव प्रत्याति प्राप्त करनेसे अथवा दान, पूजा, वन्दना प्राप्त करनेसे भी कोई मनुष्य गुणवान नहीं होता। गुण विना संसारके दुःख का नाश नहीं होता, अतएव महात्मन् ! गुण प्राप्त कर, स्तुति वगैरहसे क्या लाभ है ? ॥

वि—संसारमें सपस्त प्राणधारी दुःखका नाश करने और सुख प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। किन्तु मनुष्यको यह बात धरावर लक्ष्यों रखनी चाहिये कि जिस सुखके पीछे मुँह फाड़ कर दुःख राक्षस खड़ा हो उसे शास्त्रकार वास्तविक सुख नहीं कहते। परन्तु जिस सुखके प्राप्त होने पर फिर कमी दुःखका दर्शन ही न हो, आत्मा सदाकाल सुखातीन रहे उसे सया सुख साधना चाहिये। वह वास्तविक सया सुख मोक्ष प्राप्त होने पर ही मिलता है। जितने संसार सम्बन्धी सुख हैं उन्हीं छिन कर दुःख रहता है। अज्ञानतावश मनुष्य उसे देख नहीं सकता, इसी कारण वह मोक्ष प्रातिके उपायोंसे परावृत्त होकर सासारिक सुखोंकी ओर दौड़ता है। अतएव अज्ञानको दूर कर मंत्र सुखका निदान मोक्षको प्राप्त करने के लिये मनुष्यको असाधारण गुगार्जन करना चाहिये। संसारमें ऐसे भी बहुतसे मनुष्य हैं जो वास्तविक मोक्ष प्रातिके पथ पर आरूढ़ हो कर भी अज्ञानताके कारण उसके रहस्यको न समझनेसे गुगार्जन करनेकी ओर ध्यान तक नहीं देते। वे मात्र मुग्ध प्राणियों द्वारा की हुई अपनी स्तुति प्रशंसा सुनकर फूल जाते हैं और सिर्फ उतनी ही प्रातिसे अपने आपको

वृत्तकृत्य समझ लेते हैं। कोई व्यक्ति अपने भक्तोंके यह कह-
नेसे कि महाराज ! आप तो सगता सागर हैं या आपश्री तो
गौतम प्रभुके समान गुणनिधि हैं कदापि गुणवान नहीं हो
सकता। हा जो उसका प्रतिपक्षी वर्ग है यदि वह भी सब्से
दिलसे उसकी स्तुति प्रशंसा करता हो तो अवश्यमेव
उह मानना पडेगा कि उसने जरूर गुणोंने घास किया है।
गुणोंका अभाव होने पर गुणी तरीके प्रसिद्ध होना, गुणवान
यौन्य चन्दन पूजनकी इच्छा करना यह सब कुछ आत्माको
मलीन करनेवाला है। क्रोध, मान, साया, लोभको जीतना
ग्न पर सयम प्राप्त करना, ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना, अस-
त्यका परित्याग करना, निस्पृहता धारण करना, न्याय वृत्तिसे
जोखन गुजारना और शुद्ध व्यवहार वगैरहको हृदयमें दृढ तथा
जमा रखना यह सब कुछ आत्माविकास और आत्मोन्नतिका
कार्य है। इस मार्गमें चलनेमे ही आत्मोद्धार हो सकता है
सन्ध्या नहीं ॥

अध्योपि शास्त्रं सदसाद्विचित्रा—

लापादि भिस्ताम्यसि वा समार्यं ।

येषा जनानामिह रञ्जनाय,

भवान्तरे ते क्व मुने क्व च त्वम् ॥२२॥

मू—हे मुने ! जिन मनुष्योंका मन रजन करनेके
लिये तू अच्छे और बुरे अनेक प्रकारके शास्त्रोंका अध्यायन
करता है और माया (कपट) पूर्वक विचित्र प्रकारके भाषणों
द्वारा (कण्ठशोषणादि) खेद सहन करता है भवान्तरमें वे
कहाँ जायेंगे और तू कहाँ होगा ? ॥

धि—यदि यो कहा जाय कि हम तो सब कुछ जनरंजनार्थ ही करते हैं, लोगोंको शिक्षानेके लिये ही व्याख्यान देते है या निमित्त शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्रादि पढते हैं, अथवा मायायुक्त बर्ताव और वचन रचना रखत है, हमें तो इसीसे आनन्द प्राप्त होता है, आगे जो होगा सो देखलेगे । तो तुझे कहा जाता है कि भाई ! तेरी यह लोकरजन पालीसी कब तक चलेगी ? तू कदापि जीवन सग्राममे इस काष्ठकी तत्वारसे विजय प्राप्त नहीं कर सकता । कदाचित इस वक्त पचीस पचास भौले भद्रिक मनुष्य तेरी स्तुति प्रशसा करे परन्तु उससे तेरी आत्माको क्या लाभ ? तेरे इस वनावटी मुलम्मेके आचारका झोल उतर जाने पर तेरी क्या दशा होगी ? या तेरी मृत्युके बाद तेरे विषयमे लोगोंके क्या खयाल पैदा होंगे ? यदि कथंचित् तूने अपने मुलम्मेका झोल न भी उतरने दिया ओर इस तुच्छ जिन्दगी पर्यन्त भी तू अपने भक्तों द्वारा अपनी स्तुति सुनता रहा तो तेरी मृत्युके बाद लोग तेरी स्तुति करते हैं या निन्दा यह तू कहाँ सुनने आयगा ? इस लिये तुझे इन सब बातों पर विचार कर अल्प जीवन सम्बन्धी तुच्छ मान बडाईकी आकाक्षा गेड कर सच्चे परमार्थी लाभके लिये प्रयत्न करना चाहिये और खास कर अपने विचार उच्चार और आचारको एक रखनेके प्रयत्नमे विशेष ध्यान रखना चाहिये । ऐसा करनेमे तेरे इहलोक तथा परलोक दोनों ही सुधर सकेंगे । इस लोकमें तू मदाके लिये अपनी पवित्र अचल कीर्ति रग जायगा और परलोकमे अपनी आत्माको सुखासीन बनायगा ।

यह बात हम प्रथम लिख चुके हैं कि मसारम मानकी मात्रा अधिक होनेके कारण समस्त प्राणियोंमे अहंकारता देव

पढ़ती है । अज्ञानतावश ससारी जीवोंको लोक सत्कार बड़ा ही मीठा-पधुर लगता है । मनुष्य स्वभावमें अपूर्णताके कारण प्रायः सदैव ये तरंग उठा करती हैं कि सब लोग उसे सन्मानकी दृष्टिसे देखे । इसी लिये जब कभी उससे कुछ श्रेष्ठ कार्य बन जाता है तब वह उस अपने किये स्वल्प प्रशस्त कार्यको जनतामें प्रकाशित करनेके लिये धातुर रहता है । अखबार पत्रोंसे उसे महानरूप देकर प्रगट करता है । उस प्रशस्त सभाचारको सुन कर जनता उस मनुष्यकी प्रशंसा करती है, उसके किये हुये शुभ कार्य की अनुपोदना करती है और शुभ कार्यकी अनुपोदनासे अपनी आत्माको पवित्र बनाती है । किन्तु उस शुभ कार्यका कर्ता प्रजासे अपनी एव अपने किये कार्यकी प्रशंसा सुन कर फूला नहीं समाता । क्यों कि वास्तवमें जनहित बुद्धिसे नहीं किन्तु जनताकी स्तुति प्राप्त करनेके हेतुसे ही वह कार्य किया गया था । जितने प्रमाणोंसे तुम्हारे अच्छा कार्य किया हो यदि उतने ही प्रमाणोंसे तुम्हारी स्तुति सुननेकी इच्छा रहती हो तो भी वह किसी अशुभ योग्य गिनी जाय, परन्तु जरासा कार्य कर उसे पर्वतके समान महान स्वरूपमें जनताके सलक्ष प्रगट कर उससे महाकीर्ती प्रशंसा प्राप्त करके खुश होना, अपने आपको उस प्रशंसाके योग्य समझना यह आत्माको मलीन करनेवाला और भवान्तरमें आत्मविकासकी हानि करनेवाला है ।

यदि इस बात पर विचार किया जाय कि अपना आदर्श क्या है और उस आदर्शको प्राप्त करनेके लिये अपना कर्तव्य क्या है, तो अवश्यमेव यह जान पड़ेगा कि उस उच्चादर्शके सामने जनताके स्तुति प्रशंसादि लोक

सत्कारपे कुञ्चमी दम नहीं, उसकी कुछ कीमत ही नहीं। तब फिर दम किससे है और किसकी कीमत है? योग्यता प्राप्त करनेपे तथा अपने कर्तव्यको प्रेमापूर्वक पालनेपे दम है, गुणोंकी कीमत है और उनकी प्राप्तिके प्रयासपे आनन्द है। क्योंकि गुणार्जनपे वृत्ति शान्त रहती है। गुण प्राप्तिके विचारमें भी आनन्द है, गुण प्राप्त होने पर उसके अनुभवमें तो भविष्यकाल मन्त्रन्धी भी आनन्द सताया हुआ है। गुणसमूह यह एक महान् राजा है। स्तुति प्रशंसा या लोकसत्कार उसका दास-गुलाब है।

जिस प्रकार खेती करने वाला किसान धान्य प्राप्तिका आदर्श साधने रख कर खेत जोतना, भूमि शुद्ध करके उसपे बीज बोना, अकूर पृटने पर सर्व प्रकारसे उसके रक्षणका ध्यान रखते हुये उसकी वृद्धिके उपायोंमें लगे रहना आदि प्रवृत्ति धाम्य प्राप्तिकी ओर लक्ष्य न देकर करता है और तथापि धान्य प्राप्तिके साथ ही उसे घास प्राप्ति भी हो ही जाती है। वस उसी प्रकार सयप धारी महात्माको गुण प्राप्तिके अपने उच्चादर्शको प्राप्त करनेके लिये सदैव अपने कर्तव्य पथ पर दृढ रहना चाहिये। तब प्राप्ति प्रवृत्तिपे मतत प्रयास करना चाहिये। उसकी प्राप्तिके साथ ही स्तुति प्रशंसादि लोकसत्कार रूप घासकी प्राप्ति तो स्वत ही हो जायगी ॥

परिग्रह चेद्बन्धजहा गृहादे,

स्तर्त्किं नु धर्मोपकृतिच्छलात्तम् ।

करोपि शय्योपधि पुस्तकादे—,

गरोऽपि नामान्तरतोऽपि हन्ता ॥ २३ ॥

मू—हे मूढ ! धर्मके साधनको उपकरणका नाम मात्र देकर स्वीकृत किये हुये परिग्रहसे तू क्यों खुश होता है ? क्या जानता नहीं कि यदि जहाजमें सुवर्णका भी अति भार भरा हो तो वह भी बैठनेवाले मनुष्यको शीघ्र ही समुद्रमें डुबो देता है ॥

वि—ससारमें पौद्गलिक वस्तुओंका स्वरूप प्राय मोहक होता है । ससारके प्राणी बहुधा बाह्य सौन्दर्यप्रिय ही होते हैं, अतएव प्रथम तो इन वस्तुओंकी लालचका परित्याग ही करना सहा कठिन है और यदि कभी कोई प्राणी किसी आसक्तिक वैराग्यसे उन्हें त्याग भी दे तो उस परित्यागको उसी भावनासे जीवन पर्यन्त कायम रखना यह सचमुच आधुनिक साधनों लोहेके चने चापनेके सपान है । जिस प्रोत्साह और वैराग्य भावसे जिस लालचका आज परित्याग किया है उस उत्साह और वैराग्य भावको जीवनके हरएक प्रसंगोंमें कायम रखना यदि असम्भव नहीं तो अतिदुस्कर अवश्य है । क्योंकि समुद्रकी तरंगोंके सपान निरन्तर चंचलताको धारण करनेवाली मानसिक वृत्तियोंके सदैव सम रखना यह मनुष्य स्वभावसे बाहिर है । इसी कारण बहुतसे प्राणी दुःखगर्भित या सोहगर्भित क्षणिक वैराग्यमें आकर संसारके स्थूल पदार्थोंका परित्याग कर साधु मुनिराज बन जाते हैं किन्तु जीवन पर्यन्त उस पवित्र पदका वे निर्वाह नहीं कर सकते । आधुनिक साधनों जिन वस्तुओंका परित्याग किया जाता है उन्हींके प्रसंगोंमें रह कर सयम यात्रा व्यतीत करनी पड़ती है । ज्ञान वैराग्यका अभाव होनेके कारण उन लालचोंको देख मन कमजोर हो जाता है और उन द्रव्यादि

लालचोको किसी न किसी धार्मिक बहानेसे अपने अधिकारमें रख रखा कर अपनी उस प्रतिज्ञा भ्रष्टवाली स्वासियतको पूर्ण किया जाता है। परन्तु स्मरण रखना चाहिये कि जिस वस्तुका मनसा वचसा तथा कर्मणा निरावधि जीवन पर्यन्त परित्याग किया है उसे धार्मिक बहानेका रूप देकर या अन्य किसी प्रशस्त बहानेका रूप देकर अपने स्वाधीनमें सप्रहित करना यह वमनकृत वस्तुको चाटनेके समान है और इससे वह मुनिराज अपनी प्रतिज्ञाओंके फलको सर्वथा हार जाता है। कई दफा तो परित्याज्य वस्तुओंको धार्मिकताका रूप देनेसे वे साधुके लिये परित्याज्य हैं या नहीं इस बात पर जरा भी विचार नहीं किया जाता। अपनी असयम्पी वृत्तिके अनुसार अपनी हरकते दूर करनेका विचार अवश्य किया जाता है। बल्कि अपनी अनुकूल प्रवृत्तियोंपे ही वर्ष माना और मनाया जाता है। इस प्रकार मनुष्य अपने आत्मविकासके सन्मुख होकर भी मात्र मानसिक निपटेलताके कारण अपने असूख्य मानव जीवनको हार जाता है ॥

येऽहः कषाय कलिर्कर्मनिग्रह्य भाजनम्,
स्यु पुस्तकादिभिरपी हितधर्मसाधनै ।

तेषां रसायनं वरैरपि सर्पटामयै—

रार्तात्मनागदहते सुखकृत्तु किं भवेत् ॥ २५ ॥

प० जिनके द्वारा धर्मसाधनकी इच्छा रखी हो उस प्रकारके पुस्तकादिसे भी जो प्राणी पाप, कषाय, क्रोध और कर्मबन्ध करते हैं तो फिर उन्हें सुखका साधन क्या हो सकता है ? जिसे मनुष्यकी व्याधियाँ उत्तम प्रकारके रसाय-

नोंसे भी उल्टी बढ़ती ही जाती हों उसे व्याधिकी शान्तिके लिये क्या साधन हो सकता है ? ॥

त्रि० सूत्र सिद्धान्त पुस्तकादि यह प्रभुके उपदेशका समग्र है । इस पंचम कालमें प्रभुके उपदेश वाक्योंका समग्र आत्मकल्याणका सहान् साधन है । इन धर्मग्रन्थोंसे ही मनुष्य अपने कर्तव्याकर्तव्यको जान सकता है । बल्कि मोक्ष प्राप्तिमें जो गहान् पूर्व पुरुषोंने चित्तकी निर्विकल्पता पर खास कर विशेष जोर दिया है वह भी पुस्तकोंके वाचन मनन निदिध्यासनसे ही प्राप्त हो सकती है । अर्थात् आत्मविकास करनेके लिये पुस्तक अद्वितीय साधन है । परन्तु खेदकी बात है कि आज उस आत्मकल्याणके साधनसे ही बहुतसे मुनिराज प्रत्युत अपनी आत्माको सलीन कर रहे हैं । जिन्हें अपनी प्रतिदिनकी आवश्यक क्रिया भी पूरे तौरसे नहीं आती वे विचारे मुग्धमुनि पन्नना, ठाणाङ्ग, भगवती आदि महागहन विषयक ग्रन्थोंका समग्र करते हैं । कितनेएक साधु तो पुस्तक समग्रकी भुनकें अपने मूल गुणोंको भी भूल जाते हैं । जिन सस्थाओंसे वे ग्रन्थ मिलते हों और उनकी तरफसे प्रथम इस आशयसे कि इन सहान् धर्मग्रन्थोंका विद्वान् गीतार्थ साधुओंके लाम लेने सिवा लोभके वश मुग्ध साधु अगन्ना कर दुरुपयोग न कर सकें, यह सूचना प्रकाशित हो चुकी हो कि दश रुपये षड्वेसके पेस्तर भेजनेसे मूल कीमतसे सब ग्रन्थ मिल सकेंगे तो गीतार्थ या उन ग्रन्थोंको पढ़नेकी योग्यता वारण करनेवाले तो अभी विचार ही करते होंगे तबने तो निस्पृह मुनियोंकी ओरसे उन सस्थाओंको डबल एटवेस पहुँच जाते हैं और सदाके लिये उन्हें डबल

डबल नकलें भेजनेके लिये उनका दफतरने नाप टागल हो जाता है। मूच्छासे सप्रहित किये हुए उम पुस्तक सख्का कीडोंकी खो-
 राक घननेके सिवा अन्य कुछ भी उपयोग नहीं होता। मूच्छासे
 सप्रह किये हुए पुस्तक यदि कोई योग्य साधु या विद्वान पढ-
 नेके लिये याचना करे तो अनेक प्रकारके पिथ्या वहाने
 निकाल कर दूसरोंको नहीं दिये जाते। जिस प्रकार बुद्धि-
 रहित धनी मनुष्य अपनी धनसपत्तिका न तो म्रय ही और
 न दूसरोंको लाभ देकर जमीनमें गहरा गडा खोद कर उसे
 उसमें दाबता है और उस सपय यह प्रार्थना करता है कि हे
 प्रभु ! इस धनमें मैं दूसरा भले ही मिलाऊ किन्तु जिन्दगी
 भर इसे वाहर न निकालू तो अच्छा हो। वस इसी प्रकार आज
 प्राचीन साहित्य धनभाण्डार अनेक जगह समातीतालोसे बन्द
 किये हुए अलमारीयों एव सदूकोंमें पडा सड रहा है। किन्तु
 जिन महत्ताओंके सातहतमें उस आत्मविकासके कारणभूत
 पवित्र साहित्यका वह दुरुपयोग हो रहा है यदि उनसे उस
 साहित्यका उद्धार करनेके लिये मागा जाय तो वे साफ
 इन्कार करते हुए जरा भी न हिचकिचायेंगे। इसका प्रबल
 कारण सिवा मूच्छाके अन्य कुछ भी नहीं।

आज इस ज्ञानोदयके सत्रयमें साधु मुनिराजोंको इस
 प्रकारके सुभीते प्राप्त हैं कि वे जिस गावमें, जिस शहरमें
 और जिस देशमें जायें वहाँ पर ही उन्हे पढनेके लिये पुस्तक
 मिल सकते हैं। परन्तु ऐसी परिस्थिति होने पर भी मुनिपहा-
 राज पुस्तकोंकी सदूकें जगह जगह रेलोंमें गिंचवाये फिरते हैं।
 जिस शहर या जिस गावमें चातुर्मास करते हैं वहास जहाँ
 पर चातुर्मास करना होता है वहाँ पर रेलवे द्वारा पुस्तकोंकी दश
 पाच सदूके तो अवश्य आती हैं। प्रतिवर्षकी इस क्रियासे

यह परिणाम निकलता है “दमडीकी बुढिया टका सिर मुडाई” अर्थात् इतनी कीमतके वे पुस्तक भी नहीं होते जितनी कीमत उन्हें भगवाने और भेजनेमें लग जाती है। परन्तु जब तक उन पुस्तको सम्बन्धी समत्व बुद्धि दूर न हो तब तक उनकी कीमतमें भी डवल तवल रेल्वे चर्चकी ओर फिस्का ध्यान जाय ?।

जब इस प्रकार धर्मसाधनोका दुरुपयोग कर अपनी आत्माको एव अपने अनुयायी समाजको हानि पहुँचाई जाती है तब फिर उपाय ही क्या किया जाय ? अर्थात् जब आत्म-कल्याणके साधनो द्वारा ही आत्ममलीनता प्राप्त की जाय तब संसार समुद्रसे पार होनेका अन्य कोई मार्ग ही नहीं रहता ॥

रक्षार्थं खलु संयमस्य गदिता,

येऽर्था यतिना जिनै-र्वास. पुस्तकपात्रक प्रभृतयो,

धर्मोपकृत्यात्मका. । मूर्च्छन्मोहवशात्त एव कुधिया,

संसारपाताय धिक्, स्वं स्वस्यैव वधाय शस्त्रमधियां,

यदुष्प्रयुक्तं भवेत् ॥ २६ ॥

मू० तीर्थंकर भगवानने वख, पुस्तक और पात्र वगैरह धर्मोपकरणके पदार्थ संयमकी रक्षाके लिये साधुओंको बतलाये है। तथापि भद बुद्धिवाले मूढ मनुष्य मोहमें विशेष बधीभूत होकर उन्हें संसारमें डालनेवाला साधनभूत बनाते है, उन्हें धिक्कार है। मूर्ख मनुष्य द्वारा अकुशलतासे चलाया हुआ शस्त्र उसके स्वत के विनाशका निमित्त बनता है ॥

वि—यह हकीकत मूलमें ही विशेष स्पष्ट शब्दोंसे है। यदि यह मालूम हो जाय कि, मूर्छा, यही परिग्रह है तो फिर इस विषयको विशेष चर्चनेकी आवश्यकता नहीं रहती। वास्तवमें

सत्य बात तो यह है कि मनुष्य अपने कर्तव्यको भूल कर मोहविवश हो दुःख गर्भित पदार्थोंकी प्राप्तिमें सुख मानने लग जाता है। परन्तु उसे अज्ञानताके कारण यह भालूप नहीं होता कि ससारके इन विनश्वर पदार्थोंकी प्राप्तिमें नहीं किन्तु सतोपमें सुख है। “सतोप एव पुरुषस्य परनिधानम्” सन्तोषी नर सदा सुखी, इत्यादि वाक्योंसे सुखका मूल सतोप ही होता है। परन्तु मनुष्यका स्वभाव ही ऐसा है कि वह बाह्य लालचोंमें पड़ कर मूल स्वरूपको न सपन्न कर ससारके विनश्वर पदार्थोंके स्पर्श करनेमें ही सुखकी आशा रख कर जीवन पर्यन्त इधर उधर भटका करता है। वह बाह्य लालचोंमें फस कर अपने जीवनको उच्च और पवित्र बनानेवाली की हुई प्रतिज्ञाओंको भी भूल जाता है। इस ससार समुद्रमें जीवन जहाजको ले उतर पड़ना तो बड़ा सुगम और महज है, लेकिन अनेक प्रकारके लालचरूप विघ्नोंका सामना कर के बग़र सीधे मार्गसे उस पार तलक लेजाना बड़ा ही कठिन काम है। बड़े बड़े त्यागी वैरागी महात्माओंका भी इस महा भयकर समुद्रमें जहाज डूब गया है। कोई विरला ही इस ससाररूप महासागरके इस विपन्न मार्गको तय कर उस पार पहुँचता है। इस लिये महात्मन् ! तू भी आज इस महा भयकर ससार सागरसे पार होनेके लिये सर्वज्ञ देव-कथित सयम्बरूप जहाजका आलम्बन ले इसमें कूट पड़ा है। अतएव तूझे सदैव बड़ा सावधान रहनेकी आवश्यकता है। जिस मार्गमें ले जानेका तूने प्रतिज्ञा की है यदि बराबर उसी मार्गमें अपने जीवन जहाजको ले जायगा तो अवश्य तू इस महासागरके उस पार अपने इष्ट स्थान पर पहुँच सकेगा और यदि प्रमादके वश हो जरा भी इस मार्गसे इधर उधर

हुआ तो समझ लेना कि तेरा जहाज इस महासागरमें ही डूब जायगा और फिर तुझे कोई सहाय करनेवाला भी न मिलेगा ॥

सयमोपकरणच्छलात्पराम् ,

भारयन् यदासि पुस्तकादिभिः ।

गोखरोष्ट्रमहिषादिरूपभृत्,

तच्चिर त्वमापि भारयिष्यसे ॥ २७ ॥

मू० सयमोपकरणके बहानेसे तू पुस्तक वगैरह वस्तुओंका भार दूसरों पर लादता है, परन्तु वे बैल, गधा, ऊट, भैंसा आदिके रूप धारण करा कर चिरकाल पर्यन्त तुझसे भार वहन करायेंगे ॥

वि—सयमके उपकरण ग्रहण करनेका उद्देश भूल जानेके कारण उन पर समत्व होनेसे मुनिराज उन वस्तुओंका अति-संग्रह करने लगता है । चारित्रके उपकरणोंके बहानेसे समत्व वश गृहस्थोंसे अपनी उपयोगितासे अधिक वत, पात्र, पुस्तकादिका संग्रह कर लेता है और जब विहार करनेका समय आता है तब उन वस्तुओंको साथ लेचलनेके लिये गाड़ी वगैरह की जरूरत पडती है । इससे अपने निमित्त दूसरोंसे भार उठवा कर उन्हें पीडा पहुँचानेका प्रसंग आता है और उन उपकरणोंकी मुच्छासे परिग्रहरूप दृषण लगता है मो जुदा ।

जिस समय मुनि सुन्दरसूरिमहाराजने इस ग्रन्थकी रचना की हे उस समयकी परिस्थितिका बराबर, अनुभव न होनेके कारण यह कहा जा सकता है कि उस समयमें हर-गक जगह वरा, पात्र, पुस्तकादि सयसीय उपकरणोंका

मिलना मुनिओंके लिये दुर्लभ होगा, परन्तु आज तो हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि इस समय इस प्रकारका सुभीता है कि जैन मुनिराज जहाँ पधारते हैं वहाँ ही बल, पात्र, पुस्तकादि धर्मोपकरण अनायास ही मिल सकते हैं, तथापि मोहके वश होकर हमारे पूज्य मुनिराज हजारों लारोंके पुस्तक खरीद कर अपने नामांकित सिद्धे उन पुस्तको पर लगा कर अपने नामके भाण्डार तैय्यार कराते हैं । चातुरमास बैठते समय डेढ दो वर्षके लिये काफी हों इतने बढ़ियासे बढ़िया बारीक और बहुमूल्य कपड़ोंकी पोटलिये-शीटिये बाव रखते हैं । पात्रोंकी जोड़ एक तो सदैव पास रहती ही है, एक दो और भी चातुर्माससे नवीन रंग कर तैय्यार करके रखली जाती हैं । प्रातः और संध्या कालके साथ शरीरके सस्पर्शमे अपकायके जीनोंका बिनाश न हो इस लिये उस समय एक साधारण उनी बरा रखनेके बदले आज ५०-६०-१००-१२५ रुपये तकके अलवान-सुफेद दुशाले रखनेपे आते हैं । यह सब कुछ मोह विचर नहीं तो और इसका क्या कारण है ?

विचार करना चाहिये, कि इस प्रकारकी आचरणाओंसे अपने आपको शुद्ध सयणी-मचे साधु माननेवाले उस पवित्र साधुपदसे कितनी दूर हैं । अतः सच्चा साधुपद प्राप्त करनेकी इच्छा वाले सयणीको चाहिये कि जितनेपे अपने सयणका निर्वाह हो सकता हो और जो सयणके उपयोगी वस्तु जगद् जगद् मिल सकती हो उसे उपयोगमें आवे उससे जरा भी अधिक अपनी मालकीयतकी ले कर न रखना, ताकि उसके रक्षणकी चिन्ता तथा दूसरोंसे अपने साथ उठवानेके पापों पड़ना न पड़े।

वस्त्रपात्रतनुपुस्तकादिभिः,

शोभया न खलु संयमस्य सा ।

आदिमा च ददते भवंपरा,

मुक्तिमाश्रयतदिच्छयैकिकाम् ॥ २८ ॥

मू० वस्त्र, पात्र, शरीर या पुस्तकादिका शोभासे सयमकी शोभा नहीं होती । प्रथम प्रकारकी शोभा भववृद्धि देती है और दूसरे प्रकारकी शोभा मोक्ष देती है, अतएव दोनोंमेंसे जो तुझे पसंद हो उस एकका आश्रय कर, किंवा वस्त्र पात्र पुस्तक शरीर वगैरहकी शोभाका परित्याग कर ॥

वि—शोभा दो प्रकारकी होती है । एक तो आत्मीय शोभा और दूसरी अनात्मीय । आत्मीय शोभाको अभ्यन्तर और अनात्मीयको बाह्य शोभा कहते हैं । आत्मीय गुणोंका विकास करनेवाली शुभ प्रवृत्तिकी ओर दुर्लक्ष कर मात्र वस्त्र, पात्र, शारीरिक शोभा वगैरहको बाह्य शोभा कहते हैं और शरीर ढकनेके लिये चाहे जैसा फटा पुराना या मोटा वस्त्र धारण कर तथा उसपर सूक्ष्म मगत्व भी न धारण कर और वन सके उतना अल्प चलेमें निर्वाह करनेकी वृत्ति रग्य कर, शरीर यह एक आत्मीय गुणोंके विकासका साधनभूत है अतएव इसे टिका रखनेके लिये भोजन ग्रहण करनेकी आवश्यकता है, तदर्थ नवा पुराना चाहे जैसा पात्र हो इस भावनासे निर्भ्रपत्वतया जैसा मिले वैसा पात्र रग्य कर, शरीर सम्बन्धी किसी भी प्रकारका मोह ममत्व न रग्य कर मात्र आत्मीय गुणोंके विकासार्थ दत्त चित्त होकर शुभ प्रवृत्ति करना इसे अभ्यन्तर शोभा कहते हैं । सत्सारमें परिभ्रमण करानेवाली बाह्य शोभाका परित्याग कर अभ्यन्तर शोभा प्राप्त करना साधु मुनिराजका परम कर्तव्य है । भावना सहित सतरह प्रकारका सयम या चरण सत्तरी

और करण मत्तरीका पालन करनेसे अभ्यन्तर शोभा प्राप्त की जाती है। साथसे यह भी ध्यान रखना चाहिये कि जहाँ पर बाह्य शोभा प्राप्त करनेका प्रयत्न किया जाता है वहाँ पर अभ्यन्तर शोभा प्राप्त हो ही नहीं सकती, अतएव अभ्यन्तर शोभा प्राप्त करनेके लिये बाह्य शोभाका परित्याग करना ही चाहिये।

कितने एक व्यवहार दृष्टिवाले कहते हैं कि ज्ञान, दर्शन, चारित्रिके उपकरणोंको परिग्रह नहीं कहा जा सकता। इस पर जरा विचार किया जाय तो स्पष्ट मालूम होगा कि ज्ञान, दर्शन, चारित्रिके उपकरणोंको यदि सयप साधनके तौर पर अगविर किया जाय और वे भी आवश्यकतानुसार ही रखे जायें तो वह परिग्रह नहीं हो सकता, उससे परिग्रहजन्य दोष नहीं लग सकता। किन्तु जब सयप साधनकी दृष्टि दूर कर मात्र मोहनिवश उनका संग्रह किया जाता हो तो अवश्य वे ज्ञान, दर्शन, चारित्रिके उपकरण भी परिग्रह जन्यदोषसे दूषित करते हैं। उन वस्तुओं पर साक्षी भूतपनकी दृष्टिसे उपरान्त मालिक पनकी दृष्टि होते ही वे परिग्रहका रूप धारण कर लेते हैं। ज्ञान दर्शन चारित्रिके उपकरण सयपको पुष्टिकारक होनेके कारण साधुपनका रक्षण करनेके लिये, मोह सुभटको पराम्त करनेके लिये शस्त्रके तौर पर ग्रहण किये जाते हैं, इससे विपरीत यदि वे ही साधन साध्यकी हानि करनेवाले, सयपका विनाश करनेवाले हो जायें तो फिर साध्यके सिद्ध होनेकी कोई सम्भावना ही नहीं रहती। यद्यपि घरदार, वन धान्य, स्त्री वगैरहका परित्याग करना बड़ा कठिन काम है, तथापि इन सर्व वस्तुओंको त्याग कर वस्त्र, पात्र, पुस्तक वगैरह धर्मोपकरणों पर पतत्व भाव रखना यह बड़ी भारी मानसिक निर्मलता है और इसके परिग्रहसे

मार्गका आश्रय कहेला कर लोगोसे तद्योग्य मान सन्मान और अनेक प्रकारकी वस्तुयें ग्रहण करता है, उसका प्राप्तव्य-स्थान उसकी कल्पित की हुई मजिलसे सैकड़ों कोस दूर होता जाता है। अर्थात् उस मुनिका जो अपने अगीश्रुत मार्गकी कठिनाइयोसें मुह चुराता है, भवभ्रमण अधिक होता जाता है।

जिससे नवीन कर्मोंका आगमन रुकता हो उसे शास्त्र-कार सवर कहते हैं। आत्मस्वभावसे विपरीत विभाव दशामे मनोवृत्ति बहुधा अधोमार्गमे ही गमन करती है, क्योंकि मनोवृत्ति पर विशेषतः राग द्वेषादिका ही अधिकार होता है। इस लिये प्रतिकूल सयोगोंके उपस्थित होने पर मानसिक वृत्तिको समान रखने के लिये राग द्वेषादि आन्तर शत्रुओं पर समय प्राप्त करना, आत्माको हानि पहुँचानेवाले उनके कार्यको रोकना यह सवरका कार्य है और विशेषतः वह परीपहोके जीतने-उन्हे सहन करनेसे प्राप्त हो सकता है॥

विनश्वरदेहका सार तपजप करना है।

मुने ! न किं नश्वरमस्वदेह—,

मृत्पिण्डमेनं सुतपोव्रताद्यैः ।

निपीडय भीतिर्भवदुःखराशे—,

हित्वात्मसाञ्छैव सुख करोपि ॥ ३० ॥

मू०—मुने ! यह शरीररूप मृत्पिण्ड नाशवन्त है, अतएव अनेक प्रकारके उत्तम तप और व्रतादि द्वारा इसे पीडा दे कर अनन्त भवोंमें होनेवाले दुःखोंको दूर करके मोक्ष सुखको अपने स्वाधीन क्यों नहीं करता ? ॥

वि० जिस शरीरकी चापलोसीमे रातदिन लगे रहते हैं, जिसे प्रतिदिन बढिया साबुनसे मसल मसल कर धोते हैं, जिसके जरा भी अनारोग्य हो जाने पर आरोग्यता प्राप्तिके लिये हजारों रुपया वैद्य और डाक्टरोंको देते हुए जरा भी नहीं हिचकिचाते, जिमकी शोभाके लिये न पहिनने योग्य विदेशी वस्त्र पहिनते हैं, और भी अनेक प्रकारकी जिसकी सेवा शुश्रूषा करते है, वह विनश्वर देह एक रोज मट्टीमे मिल जानेवाला है । जिस मट्टीसे नफरत करते हैं अज्ञानी प्राणी उमी मट्टीके पुतलेको अपना सर्वस्व समझ कर उसकी यहाँ तक चापलोसी करते हैं कि आत्मोद्धारके साधन भूत धर्मकर्ममे भी उसे जरा तकलीफ नहीं देते । इस दुर्गन्धपूर्ण शरीरकी सार्थकता किस प्रकार हो सकती है, इससे क्या करना है इत्यान्तिके ज्ञानसे वचित हो मुग्ध प्राणी अपने असूल्य जीवनको व्यर्थ ही खो जाते हैं । पूर्वोक्त प्रकारसे अनेक तरहकी अशुचिका पात्र होने पर भी तथा विनाशी स्वभाववाला होने पर भी यह नरदेह आत्मविकासके लिये अद्वितीय साधन है । आत्मोत्क्रान्तिके लिये, आत्माकी सर्वोत्कृष्ट सपूर्ण शक्तियाँ सपादन करनेके लिये प्रथम साधन मानव देह ही है । इस प्रथम साधनके वगैर अन्य तमाम साधन व्यर्थ हैं। कहा है कि “शरीरमाद्य खलु धर्मसाधनम्”

यदि मानव शरीरको प्राप्त करके प्राणी उसे आत्मोन्नतिका साधन तरीके समझ कर उससे अपने साध्यकी सिद्धिके लिये प्रयत्न करे तो ही यह नरदेह धारण किया हुआ मफल और सार्थक हो सकता है । यदि इसे मात्र भोग भिलासका साधन समझ कर आत्माको मलीन करनेवाली विषय वासनाओंकी पृथिकी प्रवृत्तिमे ही प्रवृत्त किया जाय तो समझ लेना चाहिये

कि आत्मोद्धारका यह आद्य साधन आत्माकी अधोगतिका भी आद्य साधन बन जाता है । यदि इस शरीरसे तप, जप, शीलादि शुभ प्रवृत्ति न की जाय तो यह मट्टीका पुतला एक दिन भस्म हो कर खाकमें मिल जानेवाला है, इसकी प्राप्तिसे कुछ भी लाभ नहीं । "असारात्सारमुद्धरेत्" इस कहावतके अनुसार इस असार विनश्वर देहसे आत्मसिद्धिकी साधनारूप सार ग्रहण करना यही मनुष्यका परम कर्तव्य है ।

इस लिये मुनिवर ! इस क्षणभंगुर शरीर पर ममत्व न रख कर इससे परम पद प्राप्तिका मुख्य कारण चारित्रिके पालनेमें ज़रावर काय ले ताकि यह सार्थक हो ॥

। चारित्रिके कष्ट और नरक तिर्यचादिके कष्टोंमें विपक्षता ।

यदत्र कष्टं चरणस्य पालने,

परत्र तिर्यङ्गनरकेषु यत्पुनः ।

तयोर्भिद्य सप्रतिपक्षता स्थिता,

विशेषदृष्ट्या न्यतरं जहीहि तत् ॥ ३१ ॥

मू० चारित्र पालनेमें इस भवमें जो कष्ट पडता है और परभवमें नारकी तथा तिर्यच गतिमें जो कष्ट भोगना पडता है उन दोनोंमें परस्पर प्रतिपक्षी पना है । अतः विवेकबुद्धि-द्वारा उन दोनोंमेंसे एकका परित्याग कर दे ॥

वि० यद्यपि ससारी अनुष्योके ी अपेक्षा सा -
जीवन कष्ट साध्य है, परन्तु
लिये स्व सहन
तथा नारकी कष्टोंके
एक मर्

निकलवाता है, उस समय उसे कष्ट होता है, किन्तु उस कष्टको वह जान बूझ कर सहन करता है। इसका कारण यही है कि काटा निकलवाते साथ होनेवाला दुःख कटा न निकलवालेसे पैर पक जाने पर नस्तर लगवानेके समय होनेवाले दुःखके सामने कुछ हिसाबपे ही नहीं। अर्थात् मावी कालमें परवशतापे आनेवाले महान् दुःखको दूर करनेके लिये ही यहाँ पर स्वयंशतापे साधु जीवनके योग्य स्वल्प कष्टको कष्ट न समझ कर सहन करना चाहिये। यदि साधु जीवन सम्बन्धी कष्टानुष्ठानको कष्ट समझ कर उससे मुँह चुराया जाय तो भवान्तरमें परवशतापे नारकी और पशु-गतिजन्य घोर दुःखोंको अवश्य सहना ही पड़ेगा।

ससारमें प्रत्यक्ष देखते हैं कि जो विशार्थी स्कूल या कालेजमें अथवा अन्य किसी सस्थामें अनेक प्रकारकी शिक्षाएँ कलाएँ सीखते हैं उस समय उन्हें उस विशार्थी अवस्थापे अनेक प्रकारके कष्टोंका सामना करना पड़ता है, परन्तु अपने उद्देशको सिद्ध करलेने पर वे जीवन पर्यन्त उस कष्टसाध्य शिक्षासे मुक्त भोगते हैं। जो उस अभ्यास करनेके समय उस जरासे कष्टसे चिन्तित होकर घर बैठ रहते हैं वे भविष्यपे अपनी दुर्गताके कारण जिन्दगी पर्यन्त दुःख भोगते हैं, अपना पेट भरनेके लिये भी वे दूमरोंका मुँह ताकते हैं और विना अभ्यास कालपे किये हुये अपने प्रपादको स्मरण कर रात्रिनि पश्चात्ताप करते हैं। साधक आवस्थापे कष्ट उठाये विना कदापि सिद्ध नहीं बन सकता।

चारित्र्य ग्रहण कर उसके पालनेसे प्रयत्न न करना उसमें अनेक प्रकारका दूषण सेवन करना यह भवान्तरसे

पशुगति आदि नीच गतिओके घोर दु खोंको स्वीकृत करना है । पशुगतिमें भार वहन करना पडता है, थोडा बन कर द्राम आदि गाडियें खींचना पडता है । बेल बन कर हल खींचना पडता है, गाडीमें जुड़ना पडता है । श्रीरूपकालका ताप सहना पडता है, पावस कालीन पीडायें सहनी पडती हैं, शीतकालीन पीडायें सहनी पडती हैं । और भी भूख प्यास, खस्सी करना, नाक कान आदिका छेदन वगैरह अनेक प्रकारके घोर दुःखोंका अनुभव करना पडता है । यह सब कुछ परार्धानतामें सहना पडता है । यदि मर कर कहीं जंगली पशुका जन्म उदय आया तो वहाँ पर अपनेसे बलीष्ठ स्वजातीय पशुओंका और जातीय देरवाले विजातीय पशुओंका रातदिन भय रहता है । पेट भरनेकी चिंताये रहती हैं । यह सब कुछ भवान्तरमें सहनेका प्रसंग आयगा । यहाँ पर साधु जीवनमें माधारणत गृहत्याग, परिग्रहत्याग, स्वादीष्ट भोजन परित्याग, पच महाव्रत पालन, अप्रतिबद्ध विहार, भूमि शय्या वगैरह कायदेशादि दु ख सहने पडते हैं । इन दो प्रकारके दुःखोंमेंसे एक तरहका दु ख तो अवश्य ही सहना होगा । यदि भावी कालीन घोर दु खोंसे बचना हो तो इस समय प्राप्त किये हुये साधुपनमें दूषण न लगा, उसे पालन करनेमें यत्किंचित् कष्ट सहना पडता है उसे खुशीसे अपना कर्तव्य समझ कर सहन कर । यदि इस जरासे कष्टसे डर कर अगीकृत चारित्रको भली प्रकार न पालेगा, उसमें दूषण लगायगा तो भविष्य कालीन घोरतुल्यघोर दु खोंको अवश्य ही सहना होगा ।

प्रमादजन्यमुख्य और मुक्तिमुख्यमे विपक्षता ।

शमत्र याद्विन्दुरिव प्रमादज,

परत यच्चाविरिव तुमुक्तिजम् ।

तयोर्मय मप्रतिपक्षता स्थिता,

विशेषदृष्ट्यान्वतरद गृहाण तत् ॥ ३२ ॥

मू० इस भयो प्रमादान्त्र तो पुन होता है पर विन्दु समान है और परन्त्रमे देवलोके मन्मन्वीतग मोक्ष सम्बन्धी जो सुग्न होता है वह समुद्र समान है । इन दोनों सुखोंमें परस्पर विपक्षता है, अत विवेक बुद्धि द्वारा इन दोनोंमेंसे एकको ग्रहण कर ॥

वि० जिस प्रमादजन्य सुग्नके लिए मनुष्य अपन कर्तव्यसे परामुख हो अनेक प्रकारके दोष मान करना है और उन दोषों द्वारा अपना जागको तृप्त करवा है वह सुग्न पीजलीके चात्कारके समान क्षणिक है । उन सुग्नके भीतर छिप कर दुःख रहा हुआ है, वह अज्ञानताके कारण अभी देख नहीं पत्ता, किन्तु उस प्रमादजन्य सुग्नके अन्तरे वह विकराल रूप धारण कर मनुष्य मनुष्ये मापने आ गडा होता है । उस समय उसके अवश्य ही उसका सामना करना पडेगा और उससे पराजित होना पडेगा ।

उससे पत्युन प्रमाद न करनेसे—अपना कर्तव्य यथार्थतया पालन करनेसे स्वर्गसुख तथा मोक्षसुख चिरस्थायी और अनन्त गुणाधिक है । यद्यपि स्वर्गसुख बहुतसे समयके बाद मुँह छिपाता है, परन्तु निरतिचार चारित्र-निर्गोपतया कर्तव्य पालनेमे जो मोक्षसुख प्राप्त होता है वह अनन्त काल-

पर्यन्त स्थायी बाने वह प्राप्त होकर कभी भी नष्ट नहीं होता । सोश सुरारूप देवके साम्राज्यमें आत्माको किन्ती भी चालमें दुःख रूप राक्षसका दर्शन तक नहीं होता । इस दोनों प्रकारके सुप्तों परस्पर विपक्षना है । जहाँ प्रमादजन्य सुप्त है वहाँ पर स्वर्ग या मोक्षसुख नहीं तो गरुता और जहाँ पर स्वर्ग या सोशसुखकी प्राप्ति होती है वहाँ पर प्रमादजन्य सुप्त रूप एसेत गोत्रस्वरूप सूर्यके प्रकाशमें आँसे गीच कर भाग जाता है । इस लिये जहात्वात् । आपको उन दोनों विपक्षी सुप्तोंसे जो सुप्त गङ्गा तो जो विवेक बुद्धि द्वारा समझ कर श्रद्धा कर ॥

चारित्र्यविन- जाया दुःख जैव गर्भतारादिका दुःख

नियन्त्रणा या चरणऽन तिर्यक्-

स्वागर्भकुम्भीनिरकृष्ट या च ।

तयोदित्य- सप्रतिपक्षभावात्,

विरोधपट्टयान्यतरा पृथगाण ॥ ३३ ॥

मू० इस मन्त्रमें चारित्र्य पाठनेमें जो तुल्य पर नियन्त्रणा होती है और परभवमें हीके गर्भमें या तिर्यक् गतिमें जयवा नागरीके कुम्भीनाममें जो नियन्त्रणा (परार्थीन कष्ट) होती है, इन दोनों नियन्त्रणाओंमें परस्पर विरोध है अतः विरोध बुद्धि द्वारा दोनोंमेंमें एक श्रद्धा कर ॥

नि० साधुजीवनों पक्ष गहाव्रत पालनरूप तथा चीतराम सर्वज्ञ प्रभुके कान्तादुःख सुराहासजगि आत्ये पावनरूप कुल कष्ट राहना उडता है । इस कष्टको मन्त्र करनेसे भवान्तरों चिरकाल पर्यन्त देव देवोंकी पठनीके सुख प्राप्त

होते हैं । साधुजीवनके योग्य पंच महाव्रतादिका सर्वज्ञ देवके कथनानुसार पालन न किया जाय, साधुपनके उचित क्रिया-नुष्ठानजन्य कष्टमे कायर बन कर उसे ज्ञ पालन करनेमे भवान्तरमें तिर्यंच गतिने गर्भानाम सन्नन्धी तथा नरक गतिने कुभीपाक आदि अनेक प्रकारके कष्टोको करोडो, अजो, सख्या-त तथा सरयाती गणों पर्यन्त सहन करना पड़ेगा । इस लिये वर्तमान कालीन सुग्रह सका मन्त्राल ठोड कर परिणाममे आनेवाले सुग्रह पर विचार करके भवान्तरमे जति चिरकाल पर्यन्त मुता देनेवाले परा पवित्र साधुपनके योग्य महाव्रत पालनादि इस अल्प कष्टको अपना कर्त्तव्य मान कर सहन कर और उन सुग्रहार्थ व्रतपालनादि विधिमाओ पर मन्त्राल के कथनानुसार श्रद्धा रग ॥

परीषह सहन करनेका उपाय ।

सह तपोमस्रमयया,

स्वयशतास्तन हि गुण महान् ।

परयशस्त्वात् भूरि सहिष्यसे,

न च गुण बहुभारत्यानि न जन ॥ २४ ॥

गू० तू तप धन और समयकी नियंत्रणा सहन कर, अपने बरा रह कर (परीषहदिनके कष्ट) सहन करनेमें महान गुण है । परवशतामें बहुत दुःख सहना पड़ेगा, उसका कुछ भी फल नहीं ॥

गि० भारत मन्त्राल तप कला । जिसने ६ मास और ६ अभ्यन्तर करवाया है । तप तपो उपासादिका साध-वेश होता है और अभ्यन्तर तपो मूलसे तप सुरितो-पापोंके

प्रायश्चित्तका समावेश होता है। तप पंच हैं, अहिंसा पालन, सत्य वचन उधार, अस्तेय-चोरी परित्याग, अग्रण्ड ब्राह्मचर्य पालन, और तापा वस्तुओं परने चूर्च्छा-तमस्य परित्याग। अर्थात् पच महाव्रतों या पच अणुव्रतोंका पालन करना इसे ही पाच तप कहते हैं। सत्य मतगत प्रकारका है, उपर कथन किये हुए पाच महाव्रतों का आचरण, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चार क्लेशोंका परित्याग, तप वचन और शरीर सम्यन्त्री अशुभ प्रवृत्ति पर शत्रुता रचना या उसका निरोध करना आर पाचों इन्द्रियोंका दान करना। यह सतरद प्रकारका तप है। इन तप, या और सत्यको पालन करने जो धार कष्ट पड़ता है, उसे यत्रणा कहते हैं। यद्यपि पूर्णतः तप या, सत्यके पालनें कुछ कष्ट अवश्य पड़ता है, परन्तु परिणामों तहान् सुख देनेवाला होनेसे वह कष्ट अपने आप ही उर्गीकार किया हुआ है। यदि इन धर्मकार्जन्व्य स्तरप कष्टको भविष्यत महाफल प्रत्याक साज्ज कर सहन शीलतासे सहा जाय तो इस कष्ट सहनेसे भी आनन्द मिल सकता है आर चित्तको शान्ति प्राप्त होती है। चाहे जसा सहान कष्ट क्यों न हो यदि उसे स्वयंशताने सहन किया जाय तो वह बिल्कुल बुच्छ पाछा होता है और यदि परवशतासे जरा सा भी कष्ट सहना पड़े तो वह पर्वतके समान सहान रूप धारण किये देय पड़ता है। भर्तृहरि कहते हैं कि-

अवश्यं यातर श्रितरमुषित्वापि विषया,
वियोगे को भेदस्त्यजति न जनो यत्स्वयममून् ।
ब्रजन्त स्वातत्र्यादतुलपरितापाय मनसः,
स्वयं त्यक्ता एते शमगुखमनंतं विदधते ॥

बहुत माय तक राने पर अन्तमें तो विषयभोग जाने-वाले ही हैं । यदि मनुष्य उन्हें अपनी इच्छासे न त्याग देतो भी उनका विषय तो आश्व ही होगा । अर्थात् मनुष्य अपनी इच्छासे उनका परित्याग न करे तो अन्तमें वे ही मनुष्यका परित्याग कर देते हैं और उस समय मनुष्यके हृदय पर वे बड़ा शोककी घनाटा जोड़ कर जाते हैं । मनुष्य विषय भोगोंकी विनश्रताको साझ कर उन्हें स्वय ही त्याग दे तो उस बहुत कुछ शान्ति प्राप्त होती है, यह बात तो अनुभव भिन्न ही है ।

जो मनुष्य भ्रष्ट इन्द्रियोंके विषयोंमें लेशूल रहता है, वृद्धावस्थामें शरीर निर्मल होजाने पर उसे भी विषयोंका परित्याग करना पडता है, परन्तु पूर्वकी तीव्र इच्छा होनेके कारण उस असक्त अवस्थामें भी उसकी बालचेष्टायें नहीं जाती । वृद्धावस्था प्राप्त होने तक भी इन्द्रियोंके विषयोंमें लीन रहनेके कारण ही यह हास्यास्पद स्थिति प्राप्त होती है । यदि वृद्धावस्था प्राप्त होनेसे पहिले ही विषयोंका परित्याग किया जाय तो अन्तमें परित्यागके बदले आनन्दका अनुभव होता है ।

इस भवमें दस बीस पच्चीस या पचास बरस मयत्त पालन कर स्ववशतामें जो आत्मनिभूति प्राप्त होती है, उसका फल जब चिरकाल पर्यन्त स्वर्गसुख किंवा अनन्त काल पर्यन्त सौक्ष्मसुख प्राप्त होता है तब अनुभवने आता है । इससे प्रत्युत समय पालनेमें जो प्रमाद सेवन किया जाता है, जानबूझ कर भी दोष सेवन किया जाता है, उसका फल पूर्वोक्त मुजब पर भवमें परवशतामें अत्यन्त दुःख सहन

करना पड़ता है। उस लिये तया सन्यन्धी परीपहोके सहनेमें भारी सहान् लाभ साध कर स्ववशतासे उन कष्टोंको सहर्ण सहन कर और शुद्ध वर्तन रख कर तप, जप, ध्यान, सया, उन्धिय दान वगैरहके निशेग व्यक्त करनेकी आवश्यकता है और प्राणिका सर्वथा परित्याग करनेकी जरूरत है ॥

परीपह सहनेका शुभ फल ।

अणीयसा साम्य नियन्त्रणा भुवा,

मुनेऽत्र कष्टेन चरित्रजेन च ।

यदि धयो दुर्गतिगर्भवासगा—'

सुखावलेस्तत्किमवापि नाधितम् ॥ २५ ॥

मू० समतासे और नियन्त्रणा (परीपह सहन) से उत्पन्न हुए थोड़ेसे कष्ट द्वारा एव चारित्र पालनेसे उत्पन्न हुए थोड़ेसे कष्ट द्वारा यदि दुर्गतिमें जानेकी और गर्भावासमें रहनेकी परपराका नाश हो जाता हो तो फिर तूने क्या इच्छित प्राप्त नहीं किया ? ॥

त्रि० समता सर्वसुखोंकी जननी है, उसे प्राप्त करनेमें सनो नित्रह वगैरहके करनेकी आवश्यकता पडती है। सनता आत्मीय धर्म होनेके कारण उसमें नाप मात्र भी कष्टका अनुभव नहीं होता। उसकी प्राप्तिमें एव उन्धियोंकी प्रवृत्तिका परित्याग करनेमें आत्मीय राहज स्वरूपकी और रुचि बढती है और परम आनन्द व शान्तिका अनुभव होता है, एव मकरप रूप दाहजन्य कष्टसे मुक्ति मिलती है।

चारित्रके पालनेमें यद्यपि वाह्य कष्ट कुछ अवश्य सेवन करना पडता है, परन्तु उसके मुकाबलेमें आत्मसंतोष

अपरिणीत है, उस लिये चारित्रजन्य कष्ट कष्टकी दृष्टिसे कुछ भी कष्ट नहीं है। तथापि यदि इस जरासे कष्टमेतनसे भवान्तरंगी रहा कष्टकी परंपरा नष्ट होगी ही, तियेवादि गतिसे ललन्ती हु न रातवि नि जा, दो तो फिर उससे आवेक और क्या चाडिये ?

शास्त्रकार जगह जगह में उपदेश देते हैं कि सत्ताद्युक्त चारित्र पालनेसे अवश्यमें दुर्गतिका नाश होता है। जर्थात् भवान्तरंगे मद्गतिकी प्राप्ति होती है तथा परमपद जोशका अक्षय अनन्त सुख प्राप्त होता है, इन लिये तदनुसार आचार रचना चाहिये ॥

परीषद न महनेका फल ।

त्यज रपृष्ठा न्द शिवशर्मलाभे,

स्त्रीकृत्य तिर्यटनन्कादि दु राम् ।

सुखाणुभिनेद्विषयादिजातैः,

सतोष्यसे समयकष्टभार ॥ ३६ ॥

मू० समय पालनेके दृष्टिसे इ कर विषय कषाय द्वारा होनेवाले नरक तुरासे यदि सन्तोष पा- तो फिर तिर्यच, नारदीके आगामी दुःखोंको स्वीकारके और स्वर्ग तथा मोक्ष सुखभी प्राप्तिकी रक्षा छेउ दे ॥

नि० पूर्णोक्त अर्थको ही शरणांतर प्रतिरेकनया कश्ते है। हे मुने ! यदि तुझे भैया पाठों-जितों कुछ कष्ट नहीं है वष्ट गाल्हा होता हो और तन्त्रियोंके विषय सेवन करनेसे सुख गाल्हा होता हो तो फिर स्वर्ग तथा मोक्षको आशा छेउ दे, उमकी इच्छा तक छेउ दे और तियेन तथा नरक

गतिके घोरतिघोर दुःसोचो स्वीकार ले । अर्धे स्वप्न होनेमें विशेष लिपनेकी आवश्यकता नहीं है । चारित्र्य प्रदृश करके तद्योग्य परीपन्नोत्तम सहन करनेमें जी बुराय और नुसाभिल्लागारो इन्द्रियोके नियम सेवन कर चारित्र्यमें दृढगण लगाय तो परभवमें अवश्य ही उभे तिर्थच तथा नरकादि गतिजन्य घोर दुःसाका सहना पड़ेगा ॥

परीपह सहन करनेमें विशेष शुभ फल ।

समग्रचिन्तार्तिहृतेरिहापि,

यस्मिन्सुख स्वात्परम रतानाम् ।

परत्र चेन्द्रादिमहोदयश्री

प्रमाद्यसीहापि कथ चन्त्रे ॥ ३७ ॥

मू० चारित्र्यसे इम भवमें सर्व प्रकारकी चिन्ता और मानसिक आपत्ति विनाश होता है अतः जिन्हें उसमें लय लगी हो उन्हें महान् सुख हाता है तथा परभवमें इन्द्रासन या भोक्षकी महालक्ष्मी प्राप्त होती है । इस प्रकार होने पर भी तू इस चारित्र्यमें प्रमाद क्यों करता है ? ॥

वि० चिन्ता—राज्यभय और चोराभय,

आधि—अपना एव दूसरोका भरण पोषण करने आदिसे होनेवाली मानसिक पीडा,

साधुजीवनमें बहुधा स्वात्पसतोष और लभ्य वस्तुका भी इच्छा पूर्वक परित्याग देखनेमें आता है । इस स्वात्पसतोष और स्वयं त्यागमें कितना आनन्द संपाया है यह तो आज अनुभव सिद्ध ही है । प्रथम तो इसमें चिन्ता या अन्य किसी प्रकारकी मानसिक उपाधिको जरा भी अवकाश नहीं मि-

रना । अब जहाँ जगत् खाने अन्य सब प्रकार के लाभ
तुच्छ है । इस प्रकारका गानागित सुख प्राप्त करनेों चाहे
जितना सम्भूता ही-परीण्ड सत्त वरों पत्ते ही तथापि
उनका सात्ता करनेों जरा भी सकोच न करना चाहिये ।
गानसित पुरके नाने ससारके जरा सुरा कुछ हिमाये
नहीं । इस सुखसे उपरान्त आत्मिक वृत्ति शुद्ध होनेके
कारण नवीन कर्मन्ध नही होता जोर बनाचित होता है
तो शुभन्ध ही होता है । गानसित नपवृत्ति प्राप्त होनेसे
नवीन कर्मन्धका अभाव होता है । नूतन कर्मन्धके अभा
मे भूतकालीन कर्मोंका सुगतान होता है । इस प्रकार यदि
शुभ कर्मन्ध हुआ तो उससे देव देवेन्द्र आदिकी लक्ष्मी
प्राप्त होती है । इसी तरह चारित्र्य पालनेसे सर्वत्र आनन्द की
प्राप्ति होती है । इसी लिये शास्त्रकार फरमाते हैं कि-

न च राजभय न च चौरभय,
न च वृत्तिभय न वियोग भयम् ।
इल्लोकसुखं परलोकसुखं,
श्रमणत्वमिदं स्मणीयतरम् ॥

अर्थात् साधुजीवनमें राजभय, चौरभय, आजीविका भय, या
वियोगभय नहीं होता । अब लोक में भी सुख है और परलो-
कमें भी सुख है, अतएव साधुपन अतीव स्मणीय, आनन्दका-
री है । इस लिये शास्त्रान् । सर्व प्रकारसे लाभदायक साधुजी-
वनको प्राप्त करनेमें और यदि प्राप्त किया हो तो उसे दरानर
पालनेमें प्रगाढ क्यों करता है ?

ये पूर्वोक्त नव श्लोक खास कर साधुजीवनको ही उद्देश
कर लिखे गये होनेके कारण वडे असर कारक उपदेशपूर्ण

हैं अतएव मुसुक्षु प्राणीको उस असर कारक उपदेशसे बहुत कुछ ग्रहण करने का है । इन नव श्लोकों द्वारा किये हुए उपदेशमें परीपह सहन और प्राणपरित्यागका विषय तुल्य है। इन वाक्यों परीपहके गठने से पुनिजीवन सार्थक होता है। ये वाक्यों परीपह निम्न लिखे पुजा है ।

सातासे दुःख सहन करना,
 सातासे पिपासा सहन करना,
 मज्जतासे ठंडी सहन करना,
 सातासे गरमी सहन करना,
 मज्जतासे डस-पच्छर आदिका डस सहन करना,
 शरीरको टकनेके लिये प्रमाणोपेत बख्ख रचना,
 किमी समय भी न्यूनते अप्रीति न करना
 स्त्रीके ससर्गका सर्वथा परित्याग करना,
 पुनिजीवनके योग्य सर्वथा अप्रतिबद्ध विहार करना,
 शास्त्रों के उतापिठ अभ्यासके म्यानकी रक्षा पालना,
 चाहे जैसी शक्या-वसति मिले परन्तु उसके लिये राग द्वेष
 न करना,

यदि किसीसे अपना तिरस्कार किया जात हो तो उसे सातासे सहन करना

परगान्त कष्ट जाते तथापि नरिजा परित्याग न करना
 मज्जता निर्वाहके योग्य वस्तुकी याचना करनेसे न शर-
 माना,

यदि याचना करने पर वस्तु न मिले तो मानसिक दृष्टियों समानता रचना,

यदि शरीरमें रोगोत्पत्ति हो तो उसकी पीडा सातासे सहन करना,

गयन साथ दर्भ वृगादिकका स्पर्श करना पडे तो उसे
सपतासे गहना,

शरीरकी पुग्गा न कग्ना,

किसीकी तरफने जा-त-सागर सिले या न लिले उसकी
पराह न करना,

आदर सन्मान विले ता गये न करना,

अपने ज्ञानका अहकार न करना,

बुद्धिान्द होनेके कारण यदि अरप ज्ञान आता हो तो
पढनेसे विन्नचित्त न होना,

सर्वज्ञ कथित तता पर दृढश्रद्धा रग्ना,

इन पूर्वोक्त चाईस परीपटाप अनुकूल एत प्रतिकूल सर्व
परीपटों को सहन करनेसे गहा सवरकी प्राप्ति होती है ।
अर्थात् उस परिस्थितिमें जीवात्मा नूतन कर्मेके आगमन को
रोकता है, नवीन कर्म उपार्जन नहीं करता । जिस प्रकार
ये स्थूल परीपट हैं वसी प्रकार ये मानसिक भी हैं । मनो-
राज्यमें भी उसका आभाम उत्ती पत्रलतामे होता है और
इसकी हाजरीमें जीवात्माको बहुत ही नीर्योल्लाम होता है ।
एक एक परीपटका स्वरूप ध्यानमें रख कर विचार करनेसे
आल्ला हो सकता है कि स्थूल हरकते सहन करनेमें तैयारी
बतलानेमें जीवात्मा बहुत कुछ सुगम प्राप्त कर सकता है ।

साधुजीवनको उद्देश कर लिखे हुये ये विचार गृहस्थोंके
लिये भी विशेषत अनुकरणीय हैं । जो परमत्र, आत्मा
ओर पुद्गल का भिन्न स्वभाव तथा भिन्न भिन्न अस्तित्व
मानता हो उसीको इस आध्यात्मिक विषयमें आनन्द प्राप्त
हो सकता है । इस विषयमें विशेष गहरा उत्तरनेकी आव-
श्यकता है, परन्तु यहाँ तो तथाप्रकारके व्याहारका अस्तित्व

स्वीकार कर ही इस विषयकी योजना की गई है। धार्मिक जीवाजीव तथा ब्रह्म भव और परभवों शुभाशुभ कृत कर्मके फलको गाननेवाले आस्तिक गनुषको थोडा सा कष्ट सहनेके बदले सदैव रहनेवाले गहा सुखको प्राप्त करने में प्रबल पुरुषार्थ करना चाहिये ॥

सुसाध्यं वर्म कर्तव्यम् ।

महातपो ध्यानपरीपहादि, •

न सत्वसाध्यं यदि वर्तुमीश

तद्भावनाः किं समितिश्वगुप्ती -,

वत्से शिवार्थिन्न मन प्रसाध्याः ॥३८॥

मू० उग्र तप, ध्यान, परीपहादि सत्वसे सिद्ध हो सकें उस प्रकार के है, यदि उन्हें साधनेके लिये तू शक्तिमान् न हो तथापि भावना, समिति और गुप्ति जो मन वचनसे ही साधी जा सकती है उन्हें तू क्यों नहीं धारण करता ? ॥

पूर्वोक्त नव श्लोकोमें साधुजीवनके योग्य परीपहोको सहन करनेका उपदेश दिया गया है। उत्कृष्टपट सासिक तप और सहा प्राणायामादिक ध्यान एवं बड़े बड़े उपसर्ग परीपहोके सहन करनेके लिये कदाचित् पंचम कालके प्रभावसे शारीरिक बल तथाप्रकारका न हो तथापि यह मार्ग वन्द नहीं है। इस कालमें भी वर्तमान अस्तित्वे अनुष्य बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। यदि मन पर अकुञ्च हो तो तदनुसार इन्द्रिय दमन, आत्मसयस, योगरून्वन वगैरह शारीरिक कष्ट विनाके

सर्वा विघ्न कार्य भी मिट्ट हो सकते हैं । अतएव यदि तुझमें उपरोक्त षट् सात्त्विकादि तप न हो, वहा प्राणवायु वसन-वहा प्राणायाणादि ध्यान न हो संकें अथवा स्थूल वाइंस परीवत सहनादि न बन सके तथापि धर्मगुद्धिमें उत्पन्न होनेवाली मनारकी अनित्यता आदि भावनायें भाना, अपने एक-वका विचार करना, शरीरको अशुचिना पिंड नमय कर उसके उपरमें ताप्य का करना, यह तेरा मुख्य कर्तव्य है । इसी एजार गैरी, प्रसोद, कान्त्य और मानवता भावनायें भी विचारना । उसके उपरान्त कोई भी वस्तु लेनी हो या रखनी हो तो उस वाय परादर उपयोग रख, एव उठते, बैठने, चलते, फिरते, सोलते साथ उपयोग रखना ताकि पाँचों सात्त्विकोंका वाधार्थ पालन हो सके । मानसिक, वाचिक एव शारीरिक वृत्ति पर अकुञ्ज-समय रखनेमें तीन गुणियोंका पालन हो सकता है । सात्त्विक गुणियोंका वारण करना यह तेरे मनोवृत्त पर निर्भर है । यदि तू पूर्वोक्त आचरण करेगा तो बहुत कुछ कार्य मिट्ट कर सकेगा ॥

भावना समयस्थान तथा उनका आश्रय ।

अनित्यताया भज भावना सदा,

यतस्य दु साध्यगुणेऽपि संयमे ।

जिप्रत्मया ते त्वरते ह्यय यम

श्रयन् प्रमादान्न भवाद्धिभेपि किम् ॥३०॥

मू० अनि यता आदि सर्व भावनायें निरन्तर विचार, जो समयके (मू० तथा उत्तर) गुण बडी सुम्हिके मिट्ट किये जा सके हैं उनमें गगन कर । यह काल तुझे खोजानक

लिये जल्दी करता है तो फिर तू प्रमादका आश्रय लेते समय सत्तार भ्रमणसे नहीं डरता ? ॥

वि० इस असार ससारके कोई वस्तु नित्य नहीं, तपाम वस्तुयें नाशवन्त हैं, मात्र आत्मा ही नित्य है ।

२ ससारके जीवात्माके सर्गज देव के वचन सिवाय अन्य कुछ भी आधार नहीं । यदि वह चाहे तो अपनी सत्ताको भिन्न कर अपने पैरोसे खड़ा हो सकता है ।

३ ससारके परिभ्रमण करते हुए जीवात्मा अनेक दफा रक्त, अनेक दफा राजा, अनेक दफा राजा, अनेक दफा रोगी, अनेक दफा निरोगी और अनेक बार भोगी तो अनेक बार योगी बनता है । एवं ससारके सम्बन्ध में भी जो पिता है वह पुत्र भी होता है, जो स्त्री है वही पिता भी बनती है, और पिता है सो स्त्री बन जाती है । अनेक प्रकारकी गतियों अनेक प्रकारके जन्म वारण करते यह जीवात्मा ससारके सर्व प्रकारके सम्बन्धको प्राप्त करता है । इस तरह अनेक प्रकारकी विचित्रता होती ही रहती है ।

४ यह जीव एकला ही जाया है और एकला ही जायगा, यह किसीका नहीं और इनका भी कोई नहीं है । यह किसीके साथ नहीं जाता और न ही कोई इसके साथ आता है ।

५ हे आत्मान ! जिसे तू अपना मानता है वह तेरा नहीं है । ससारके तथा पौष्टिक पदार्थ विनश्वर हैं, अतएव वे त्याग्य हैं । उन्नी प्रकारके सम्बन्धी स्त्री पुत्रादि भी तेरे नहीं हैं, तू अपने जुदा ही है ।

६ तुझे इस शरीर पर अतीव मोह समझ दे, परन्तु यह गन्दकीड़ा पुतला है। इसके एक भी पदार्थ मांस, रुधिर, रक्तिका या सज्जा आदि पर मोह किया जाय ऐसा है ही नहीं, क्योंकि शरीरके तमाम अंग सब अपवित्र हैं। इस लिये विनम्र शरीर सम्यन्धी विमोहका परित्याग करना चाहिये।

७ विन्याय, अविरति, कृपाय और जन वचन कायक योगोमे ही का बन्ध होता है, कर्मके शुभाशुभ फलका समझना और उनके प्रवाहका विचार करना इसे आश्रय मानना करते हैं।

८ कभी प्रकार सति, गुण, यतिवर्ष, चारि परी-पह सद्गुरुके कर्मन्वय कृता है, कर्मका प्रवेश का बन्ध होता है। इस विनम्र विचार करना इसे कर्म मानना करते हैं।

९ इसके उपरान्त आत्मज्ञानके नाम तथा एक प्राचीन कर्मोके द्वारा तप एवं अभ्यन्तर तप द्वारा दूर करना, तप जब व्याप्तिके उन पूर्वकृत कर्मोंके विषयोत्पन्न पैदा ही न होने देना इस प्रकारके प्राण पुष्पार्थको निराग कहते हैं और इसका विचार करना इसे निर्जग माना कहते हैं।

१० विन्यायकी रचना, नरकके पापों तथा अत-मेका दण्ड, "तुम्हारे लिये, " जे, गुरुके लिये, नानै-य, पाँच अक्षर-विना, गुरुमान तथा तप पर रहे हुए जीवात्मा और उनके साथ जन्मा न्या लक्षण तथा उन

सर्व स्नानों के अनन्तर बाण शरणागति किये हुए अपने जन्म पर-
णात्मिका विचार करना ।

११ वीं चंद्र जीवन्मुक्तों के दुर्गति से पड़ने हुए बचाता है,
अतएव उसे सेवन करते गनों आनन्द पेश होता है और
दृष्टरांजी उल्लसति नरी होती । इस वीणा स्वल्प वान,
श्रीत, तप आर भावना द्वारा कथन किया है, अपना माधुर्य
कथ बाँत की द्वारा, शायदके शरद व्रत एव २१ गुण-
द्वारा, गार्गाङ्गनारीके ३५ गुण द्वारा सम तरह अनेक प्रकारसे
शान्ति वर्णन किया है ।

उन विद्वानों को इधन करनेवाले उक्त पुरुषोंकी दुर्ल-
भताका विचार करना ।

१२ स्नानों के बादके नासे अनेक सम्याये होनेके कारण
शुद्ध देव गुरु वींकी पहचानना बड़ा कठिन काम है ।
तथा पश्चात्तर भी आशुद्धि के लिये त्रिचरणकी परि-
व्रतासे उनकी पूजा करना, घण्टन सेना करना, आराधना-
करन यह विद्यार्थ दुर्लभ है । परन्तु गरी अपना
कर्तव्य है ।

पच महाव्रत पालन,
दश प्रकारका साधुधर्म, यह दशविध यति-साधुधर्म
बड़ा उपयोगी है, एक प्रकारसे यह दशविध साधु धर्म ही
साधु जीवन है ।

- १ क्षसा धारण करना,
- २ अहंकारका परित्याग करना,
- ३ अन्त करणमे सरलता रखना,
- ४ लोभका परित्याग करना,
- ५ यथाशक्ति निरन्तर तप करना,
- ६ आश्रवकी विरति करना, याने उसे रोकना,
- ७ मत्य धारण करना,
- ८ सयममे अतिचार न लगाना,
- ९ धन ममत्व एवं धनका परित्याग करना,
- १० मन वचन कायासे अरुड ब्रह्मचर्य पालन करना,
- १७ प्रकारका सयम इस तरह है -

पाँच आश्रवोका विरमण, नूतन कर्मबन्ध करानेवाले
प्राणातिपातादि पाँच महा दोषोंसे पीछे हटना ।
पाँच इन्द्रियोंका दमन करना, क्रोध, मान, माया, लोभ
इन चार कपायोंका परित्याग करना, रान वचन कायाके
अशुभ व्यापारजन्य तीन दण्डसे विरति धारण करना ।

यह सतरह प्रकारका सयम कहा जाता है ।
दश प्रकार पूज्य पुरुषोंकी सेवा करना । आचार्य महा-
राजकी सेवा, उपाध्याय महाराजकी सेवा, तपस्वी मुनिकी
सेवा, नवीन दीक्षित मानिकी सेवा, रोगी मुनिकी सेवा,

सामान्य मुनिकी सेवा, वृद्ध मुनिकी सेवा, सगस्त सबकी सेवा, कुलकी सेवा, और गणकी सेवा ।

एक वाचनावाले अर्थात् जिनका एक ही जगह पठन पाठन होता हो उस प्रकारके साधु समुदायको गण कहते हैं और गणके सग्रहको कुल कहते हैं तथा कुलके सग्रहको संघ कहते हैं ।

इन सभोंकी अधिकार तथा योग्यताके प्रमाणों शक्य सेवा शुश्रूषा करना इसे दशविध वेयावच-सेवा धर्म कहते हैं ।

नव ब्रह्मचर्यकी गुप्ति, इसे ब्रह्मचर्यकी नव वाडे भी कहते हैं ।

१ जिस स्थानमे स्त्री, नपुंसक एव पशु स्त्री रहते हों उस जगह न रहना ।

२ स्त्रीके साथ एकान्तमें बात चीत न करना, स्त्रीसम्बन्धी कथा न करना,

३ स्त्री जिस आसन पर या जिस जगह प्रथम बैठी हो उस स्थान पर दो घडी पर्यंत न बैठना,

स्त्रीके अवयवको टकटकी लगा कर न देखना, साधारणत कटाचित् दृष्टिपात हो जाय तो दृष्टिको पीछे खींच लेना, उमके किसी भी अवयवकी सुन्दरता पर चिन्तन न करना ।

५ जिस स्थान पर पतिपत्नीकी काण्डिकार सम्बन्धी बातें हो रही हो और अपनेको सुन पडती हों या उनकी चेष्टायें देख पडती हो उस प्रकारके पासवाले सकानों न सोना और न रहना ।

६ पूर्वमे ससारके सुख भोगे हों तो उन्हे स्मरण न करना ।

७ स्निग्ध सादक वस्तु न खाना, याने जिससे विकारको पुष्टि मिले उस प्रकारका आहार न खाना ।

८ अतिकारी खुराक भी प्रमाणसे अधिक न खाना । मात्र शरीरका निर्वाह हो सके उतना ही खुराक ग्रहण करना ।

९ शारीरिक विभूषा शृंगार न करना ।

ज्ञानादि त्रय-शुद्ध ज्ञान, शुद्ध श्रवण और निरतिचार चारित्र्य धारण करना ।

चारह प्रकारका तप, छ वाह्य और छ अभ्यन्तर-उपवास आदि करना १ का खाना २ खानेकी वस्तुओंमें प्रमाण करके उनसे कन वस्तुयें खाना ३ दूध, दही, घी, तेल, मिठाई तथा पक्वान्न इन छहों विषयोंमें (जो उत्कृष्ट मार्गमें विना कारण ग्रहण करना साधुके लिये सर्वथा निषिद्ध है) अपनी इच्छानुसार प्रतिदिन एक दो विषयका परित्याग करना । आत्मकल्याण के लिये जिससे शरीरको कुछ कष्ट पहुँचे उस प्रकारकी आनन्द पूर्वक धर्मक्रिया करना ५ सोते समय शरीरके अंगोपांगोंको सकृचित रखना ६,

यह छ प्रकारका वाह्य तप कहा जाता है ।

यदि अज्ञाततया चारित्र्य किसी प्रकारका दूगम लग गया हो तो उसका प्रायश्चित्त करना १ पूज्य पुरुषोंका विनय-आदर सकार करना २ बाल, वृद्ध, ग्लान मुनियोंकी सेवा करना ३ हौशह ज्ञानाभ्यास करना, ४ चाहे उतने उपसर्ग-विक्रम आयें अपने ध्येयको सिद्ध करनेके लिये उन्हें उत्साह पूर्वक महन करना ६,

इसे छ प्रकारका अभ्यन्तर तप कहते है ।

एव क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चार प्रकारके कया-योका परित्याग करना । कपाय पैदा होने के प्रसंग पर उस पर अंकुश रखना, अर्थात् आत्मीय गुणसमूह रूप धर्माधिको भस्म करनेवाला दावानल समझ कर क्रोधको हृदयमे जन्म ही न लेने देना ।

इस प्रकार ये चरण सत्तरीके सत्तर भेद समझना । करण सत्तरीके भेद भी नीचे लिखते हैं ।

४ चार प्रकारका पिण्ड—आहार, शय्या, वस्त्र, और पात्र, अकल्पनीय न ग्रहण करना । पाँच मसितियोंका स्वरूप प्रथम आ ही चुका है ।

तथा वारह भावनाये, इनका भी स्वरूप पहले आचु-का है ।

साधु मुनिराजकी वारह प्रतिमाये होती है, जो वारह प्रकारके नियम विशेष होते हैं, और साधु जीवनमे महान् उपयोगी हैं ।

पाँचों इन्द्रियोका दमन करना, अर्थात् अप्रशस्त विषयो-से रोक कर प्रशस्त विषयोमे नियोजित करना ।

२५ प्रतिलेखना—सुग्रह, सध्यान्ह, और सव्या समय सर्व उपकरणोंकी प्रतिलेखना करना ।

पूर्वोक्त तीन गुप्तियों ।

चार अभिग्रह—द्रव्य, क्षेत्र, काल भावसे अमुक प्रकारका तप-नियम अंगीकार करना ।

पूर्वोक्त चरण सत्तरी और करण सत्तरीमे मे चरण सत्तरी

नित्य अनुष्ठान है और करण सत्तरी प्रयोजन वशात् प्राप्य अनुष्ठान है ।

साधु योग्य इस सर्व कर्तव्यपे सोपयोग प्रवृत्ति करना चाहिये । प्रसादसे सत्तार परिभ्रमण बढ जाता है । मूढ समय निकट आता जाता है और गया हुआ वक्त अनेक बार पश्चात्ताप करने पर भी वापिस नहीं आता एव इन धार्मिक सर्व साधुओं सहित पुन पुन मानव जन्मकी प्राप्ति भी महा दुर्लभ है । यह सोच विचार कर अपने अगकृत समयस मार्गसे प्रसाद रहित प्रयाण करना चाहिये ॥

योगरुन्धनकी आवश्यकता ।

इत मनस्ते कुविकल्पजालै-

र्वचोप्यवद्यैश्च वपुः प्रमादैः

लब्धीश्च सिद्धीश्च तथापि चाञ्छन्,

मनोरथे रे वा हताऽसि ॥ ४० ॥

मू० मुने । तेरा मन खराब सकल्प विकल्पोंसे नष्ट हुआ है, तेरी वाणी असत्य और कठोर माषणसे सनी हुई है । शरीर प्रमादसे दूषित है तथापि तू लब्धि और सिद्धिओंकी चाछ करता हुआ (मिथ्या) मनोरथोंसे हता गया है ॥

वि० जिसने मनको साध लिया उमने मन कुछ साध लिया । मनोव्यापारका निरोध करने पर वचन और कायका व्यापार रोकना कुछ कठिन काम नहीं । मन वचन कायके योगों पर समय-अकुश प्राप्त करना यह साधुजीव-

नका प्रथम कर्तव्य है । मन वचन कायके योगों पर अकुश प्राप्त किये विना लब्धि तथा सिद्धियोंकी इच्छा रखना व्यर्थ है । किन्ती भी वस्तुकी योग्यता प्राप्त किये बगैर—उसकी प्राप्ति का मार्ग परिमार्जन किये विना उसकी इच्छा करना उल्टा खेदकारक होता है । श्रीगौतम स्वामीको लब्धियें प्राप्त हुई थीं, परन्तु साथमें यह भी समझना चाहिये कि उनका मन वचन कायके योगों पर इतना प्रबल अकुश था कि यदि महाव्रतप्रभु पर राग न होता तो प्रभुके अस्तित्वमें ही उन्हें परराज्ञान केवल ज्ञानकी प्राप्ति हो जाती । इस लिये मुनिराज ! योगवज करनेकी अत्यावश्यकता है । ससारके दुःखोका सर्वथा अभाव और परमपद मोक्षकी प्राप्ति योगोंको बश करने पर ही होती है ॥

मनोयोग पर अकुश ।

मनो बशस्ते सुखदुःखसङ्गमो,

मनो मिलेद्यैस्तु तदात्मक भवेत् ।

प्रमादचोरैरिति वार्यतां मिलत्,

शीलाङ्गमित्रैरनुपञ्जयानिषाम् ॥ ४१ ॥

मू० तुजे सुखदुःखकी प्राप्ति होना यह तेरे मनके स्वार्थान है । मन जिसके साथ मिलता है उससे वह एकाकार होजाता है अतः प्रमादरूप चोरके साथ मिलते हुये तेरे मनको रोक और शीलाङ्गरूप मित्रोंके साथ निरन्तर नियोजित कर ॥

वि०—मन एव मनुष्याणां कारण बन्धमोक्षयोः,

इस सूत्रके अनुसार कान्ध और मुक्ति या सुखे और दुःखकी प्राप्तिका आधार अनुश्रवणका मन ही है।

शास्त्रकार पनका स्वभाव तेलके समान कहते हैं। जिम तरह बटुवसे पानीमें तेलका जरासा बिन्दु सर्वत्र पसर जाता है उसी प्रकार ससार सागरमें यदि पनको निरकुश रक्खा जाय तो वह चारों ओर दौड धूप कर ससारकी उपाधियोंपे तद्रूप हो जाता है। तेलके साथ जिस तरहके पुष्पोका मेल किया जाय उसी प्रकारका वह तेल होजाता है। यदि तेलके साथ चोली आदि के पुष्पोका मेल किया जाय तो वही तेल चमेली के पुष्पोकी सुगन्ध धारण करता है। उसी प्रकार यदि मनको प्रशस्त संयोगोंमें रक्खा जाय तो वह भी तथाप्रकाशका होजाता है, अतएव उसे अप्रशस्त संयोगोंसे हटा कर सदैव प्रशस्त संयोगोंमें रखना चाहिये।

इसी प्रकार पानी और रगका दृष्टान्त है। पानीमें रग डालनेसे पानी और रग तदाकार हो जाते हैं, अर्थात् जिम प्रकारका रग हो उसी प्रकारका रूप वह जल धारण कर लेता है। ऐसे ही समारके किसी भी कार्यरूप रगमें मनरूप पानी को गिलाया हो तो वह उस कार्यका ही रूप धारण कर लेता है।

इस प्रकार पनकी सम्यन्धक वस्तुके साथ होनेवाली तादात्म्यरूप प्राप्तिकी ओर ध्यान र्वाच कर शास्त्रकार फरमाते हैं कि जब इस प्रकारकी पारेस्थिति है तो फिर पनको प्रपादके साथ रखना यह बड़ा हानिकारक है। माता, दया, उदारता, सत्य, धैर्य, शीलान आदि सद्गुणोंके साथ नियोजित करने पर तद्रूप हो जानेसे आत्माको महान लाभ होता है,

अतः नीच वृत्तियोंके साथ पनका संयोग न होने देनेके लिये
सदैव ध्यान रक्वना चाहिये ॥

मत्सरत्याग ।

ध्रुवः प्रमादैर्भववारिणौ मुने !

तय प्रपातः परमत्सरः पुनः ।

गले निवद्धोरुशिलोपमोऽस्ति चेतः,

कथं तदान्मज्जनमप्यवाप्स्यसि ॥ ४२ ॥

म० मुने ! तू प्रमाद करता है अतएव ससार समुद्रमें
तेरा पतन होना तो निश्चय ही है, परन्तु तू दूसरों पर मत्सर
करता है यह गलेमें बांधी हुई शिलाके समान है तो
फिर तू उससे किस प्रकार ऊचे आ सकेगा ? ॥

वि०—साधुजीवनने प्रपाट सहान् शत्रु है । अतिशययुक्त
ज्ञानको धारण करनेवाले बड़े बड़े युरन्वर सहासा भी प्रमाद
सेवन करनेसे अधोगतिने फिमल पडे हैं । सदैव आत्म-
जागृति रक्वना यह साधुजीवनने मुख्य वर्ण है । आत्म-
जागृति बिनाका सर्व धार्मिक व्यवहार व्यर्थ है, इतना ही
नहीं किन्तु निन्द्य भी है । आत्मजागृतिसे वंचित मनुष्य
अवश्य प्रपाटके वज्र पडता है, अथवा यो कहना चाहिये कि
प्रमाटी मनुष्य अवश्य ही आत्मजागृतिसे वंचित रहता है,
इसी कारण सुमुक्षु महात्माओंके लिये शास्त्रकारोंका फर-
सान है कि सदाकाल ज्ञान ध्यान द्वारा अप्रपन्न अवस्थामे-
रहना । यहाँ पर प्रपाटमे विषय, रूपाय विकथा मद्य और
निद्रा तथा आलस्यके वज्र अपने कर्तव्य पालनमें वंचित

प्रवृत्ति न करना समझना चाहिये । इस प्रयासको सेवन करने-
वाला अपने आत्मोत्क्रान्ति मार्गसे च्युत होकर ससार समु-
द्रमें पड़ता है । यदि दूसरे गुणवानोंको देखे याने अपनेसे
उच्चात्माओंको देख कर उन पर ईर्ष्या या मत्सरभाव धारण
क्रिया जाय तो वह ससार सागरमें डूबते समय गड़ेने पापाण्ड
की भिला बाँध लेनेके समान है । अर्थात् प्रयास और मत्सर
साधुजीवनरूप जहाजको ससार सागरमें डबोड़नेवाले हैं ।
मत्सर न करना, दूसरोंके अवर्णनाद न बोलना और प्रयास
न करना यह उपदेश जितना साधुजीवनके उपयोगी है उत-
ना ही सर्व साधारण जनताके उपयोगी है । अतएव मुमुक्षु
एवं अन्य मनुष्योंको चाहिये कि आपका अध पात करने-
वाले इन महान् दुर्गुणोंका परित्याग कर अपनी उत्क्रांतिके
मार्गमें सतत प्रयास करे ।

निर्जराभिमित परीपह सहन ।

महर्षयः केऽपि सहन्त्युदीर्या,
प्युगातपार्दान्यदि निर्जरार्यम् ।

ऋषि प्रमद्गानत मध्यणीयो,
पीच्छन् शिव किं सहसं न भिक्षो' ॥४३॥

मू० जय बडे बडे ऋषिमुनि कर्मकी निर्जराके स्थि-
उदीर्या करके भी आतापनादि सहन करते हैं तो फिर तू
मोक्षकी इच्छा रखना हुआ भी प्रसंगोपात प्राप्त हुये थोड़ेसे कष्ट
को भी क्यों नहीं सहन करता ? ॥

वि० कर्मका उद्यमाल परिपक होनेसे पाइले ही पुरुषार्थ

द्वारा उसे आकर्षण कर भोगलना इसे उदीर्णा कहते हैं। अर्थात् पूर्वसंचित कर्मोंका निर्जरा करनेके लिये उनकी परिस्थिति परिपक्व होनेसे पहिले ही किसी भी प्रकारसे उन्हें उदयसे लाकर भोगना, आत्मप्रदेशसे दूर करने के लिये उस उपस्थित किये हुए कष्टादिकों सहन करना इसे शास्त्रकार उदीर्णा कहते हैं। अद्भुत चारित्रवाले महात्मा पुरुष आत्मविकाशकी प्राप्तिके लिये पूर्व-उद्ध कर्मोदयसे या उदीर्णा द्वारा प्राप्त हुये कष्टको सहनके लिये सदैव सौत्साह तत्पर रहते हैं। बल्कि कर्म निर्जराके हेतु उस प्रकारका कष्ट प्राप्त हो यह राह ही देग्या करते हैं। वे प्रभुसे प्रार्थना करते हैं कि हमें उस प्रकारके कष्ट दो,

“विपद सन्तु न. शश्वत्”

हमें निरन्तर विपत्ति प्राप्त हो। इस तरह प्रार्थना करके भी शुद्ध दृष्टिसे आत्मकल्याणके लिये विपत्ति सहन करनेवाला, पुरुषार्थ करनेवाला धीर वीर महात्मा मध्यान्ह नगय नदीकी रेतमें सूर्यकी आतापना लेता है। पौस गहीनेके जावने शरीरसे बस उतार कर नदीके किनारे जैसे ठंडे प्रदेशमें जा कर कायोत्सर्ग ध्यान, समाधी करता है। जिसे मोक्ष प्राप्तिकी इच्छा हो उसे पूर्वोक्त प्रकारमें उच्च जीवन गुजारना चाहिये।

महात्मान्! तुझे विचार करना चाहिये कि तूने तो मोक्ष प्राप्तिके लिये ही सर्व सगका परित्याग किया है, तो फिर जरासा कष्ट—जो तेरे साध्यकी सिद्धिमें सहायक है, प्राप्त होने पर तू कायरता क्यों धारण करता है? तुझे गाल्ल है कि उच्च स्थिति प्राप्त करनेके लिये कितना स्वार्थत्याग करना

पडता है। एव अपने इष्ट सांग्रमे उपस्थित होनेवाले कष्टको सहन करना पडता है और उच्च स्थिति प्राप्त करना यह तो तेरा मुख्य ध्येय ही है। आत्सार्थके साधनमें प्राप्त हुंयं काटको सहन करनेमें जी चुराना तेरे लिये उचित नहीं है, इस लिये तुझे चाहिये अपने जीवन संप्राप्तपे उतर कर कापरताको छोड शूर वीरताके साथ कष्टो-वित्रोका सापना करे। क्षणाखण्ड वारण करके क्रोध, मान, साया, लोभ, मत्सर आदि अपने अन्तरग शत्रुओंको परास्त कर।

पूर्वोक्त पाँच श्लोकोंके साधुगुणकी मुर्यता बतलाई गई है। जिसपे चरण सत्तरी, करण सत्तरी, भावनाओंकी प्रधानता और मुख्य वृत्तिसे निर्दल शरीर धारी वगैरह अममर्थके लिये भी तीन गुप्तिका प्रबल साधन बतलाया गया है। यह सब कुछ अभ्यास द्वारा साध्य है। यदि इसमें बाध वस्तु-ओजी पूर्णतया सांग्रमी प्राप्त न हो तथापि किसी प्रकारकी हरकत नहीं आती। समारभरमें कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो उसकी प्राप्तिके अभ्यास द्वारा प्राप्त न होसके—

अभ्यासेन क्रिया सर्वा, अभ्यासात्सकला कलाः।

अभ्यासाद् ध्यानमौनादि, किमभ्यासस्य दुष्करम्।

अभ्याससे सर्व क्रियायें हो सकती हैं, अभ्याससे सर्व कलायें प्राप्त होती है, अभ्यासमें ध्यान मौनादि हो सकते हैं, अभ्याससे क्या दुष्कर है?,, अतएव अभ्यास करनेकी आनश्यकता है। सांग्रिति गुप्तिको अष्ट प्रवचनपाता कहा जाता है, सो सत्य ही है, इस अष्ट प्रवचनपाताको प्राप्त करनेसे प्रमुकी सर्व आज्ञायें पाली जा सकती है।

अत्रमे आगेके तेरह श्लोकोंगे मुनिको सीधे तौरसे और

आक्षेपरूपसे शिक्षा गी गई है जो बड़ी ही उपयोगी है, अतएव उस पर बराबर ध्यान रखनेकी खास आवश्यकता है ॥

यतिस्वरूप भावदर्शन ।

यो दानमानस्तुतिमन्दनाभि,

न मोदतेऽन्यैर्न तु दुर्मनायते ।

अलाभलाभादि परीषहान् सहन्,

यतिः स तत्त्वादपरो विडम्बकः ॥४४॥

मृ० जो दान मान (सत्कार) स्तुति और नमस्कारमें खुशी नहीं होता और इससे विपरीत (निंदा वगैरह असत्कारसे) दुःख भी न मनाता हो तथा अलाभादि परीषहोंको सहन करता है वह परमार्थसे यति (साधु) है, बाकी अन्य सब वेप विडम्बक है ॥

वि०—कोई अनुप्य आदर सत्कार करे, स्तुति प्रशंसा करे और कोई तिरस्कार करे या निन्दा करे उन दोनों पर समान भाव रहे यह साधुस्वरूप है । कहा है कि “समोय माणावमाणेषु” इसमें भाव बर्नका स्वरूप आचरण होता है । पानसिक क्षेत्रमें इस प्रकारका उच्चभाव वर्तता हो और शारीरिक क्षेत्रमें अनुकूल एव प्रतिकूल सर्व प्रकारके परीषह सहन करनेमें दृढता हो, वास्तवमें तत्त्वसे वही साधुपन है और वह जिसमें ही वही सच्चा साधु-पुनि महात्मा कहा जाता है । बाकी पूर्वोक्त गुणरहित साधुवेप धारण करनेवाले वेग-विडम्बक-साधुवेशधारी नटके समान हैं । गुणविहीन वेग-धारियोंका तो एक प्रकारसे यह व्यापार ही चल पडा है कि

साधुवेग धारण कर बाह्य क्रियाओं द्वारा श्रद्धानिष्ठ गृहस्थोमे अपने आपको सन्धा साधु स्थापन कर मान सन्धान प्राप्त करना, अपनी लालचोंको पूर्णकर आनन्दित जीवन गुजारना, परन्तु उन्हें इस बात पर ध्यान करना चाहिये कि इस प्रकारकी प्रवृत्तिसे धार्मिक जीवनतरु सर्वथा जड़भूलसे उखड़ जाता है। इस लिये नाटकी वेग भजनेवाले पात्रके सपान जीवन चरियाको परित्याग कर शुद्ध साधुदशा प्राप्त करना चाहिये, अन्यथा पुण्योदयसे प्राप्त की हुई यह सर्व सासप्री प्रसाद वज्र यों ही खोदेनेसे अन्तमे अहान पधात्ताप करनेका सपय आयगा ॥

साधुको गृहस्थकी चिन्ता करनेसे हानि

दधद् गृहस्थेषु ममत्वबुद्धि,

तदीयतप्त्या परितप्यमान ।

आनिवृत्तान्तःकरण सदा स्वै—

स्तेषा च पापै भ्रमिता भवेऽसि ॥४५॥

पू० गृहस्थों पर ममत्व बुद्धि रखनेसे और उनके सुख-दुखकी चिन्ता द्वारा सतप्त रहनेसे तेरा अन्त करण सर्वदा व्याकुल रहेगा, और अपने तथा उनके पापसे तू ससारमें परिभ्रमण करेगा ॥

त्रि० साधुजीवन और गृहस्थ जीवनमें जमीन आत्ममान जितना अन्तर है। तथापि पचस कालके प्रवाहसे आज त्यागी और निरन्तर परमार्थ जीवन बितानेका दावा करनेवाले साधु महात्माओंका जीवन भी गृहस्थोंके अतिपरिचयसे

पतिदिन अवनतिके गर्तों पडता जा रहा है। जिन्होंने अपनी आत्मा एव दूसरोंका कल्याण करनेके लिये गृहस्थोंके सचय परिचयका परित्याग कर सर्वज्ञ प्रभु कथित मुनिपदको अगीकार किया है, आज वे ही गृहस्थोंके सावय कार्योंमें सलाहकार बनते देख पडते हैं। गृहस्थोंको अपना अनुरागी बनानेपे ही वे अपनी सर्व शक्तिका उपयोग करते हैं। एक साधु जब दूसरे साधुके अनुरागी गृहस्थ पर अपना प्रभाव डाल कर उसे अपना अनुरागी बनालेता है उस साथ उस पहले साधुके दिलमें दूसरे साधुके प्रति कट्टर शत्रुभाव पैदा होता है और उस गृहस्थको पुन अपना अनुरागी बनाने के लिये तनतोड प्रयत्न करता है। गृहस्थके सामने उस साधुके दुर्गुण प्रगट करता है। अहादावाद जैसे बडे शहरोगे यदि कमी दो चार महीने बाद कोई बडा सेठ साहूकार गृहस्थ किसी आचार्य महाराजको वन्दन करनेके लिये उपाश्रयमें आजाता है तो पूर्वकालमें कमी देव देवेन्द्र मुनियोंको वन्दनार्थ आया करते थ उस से भी अधिक पहत्व आज सेठ साहूकारोंके उपाश्रयमें आने और उनके वन्दनका पाना जाता है। क्योंकि पूर्व कालीन निस्पृह महर्षियोंका देव देवेन्द्रोंकी मुलाकात या उनके वन्दनकी स्पृश न होती थी, किन्तु आज कलके वर्षगुरुओंमें इस स्पृशक प्रयत्न प्रगाइ बढ रहा है इतना ही नहीं परन्तु इसे पूर्ण करनेके लिये वे दत्तचित्त होकर प्रयत्न भी कर रहे हैं और बडे पद थ मुनिराजोंसे यह चेपी रोग छोटे मुनियोंमें भी पूर्ण जासके साथ फैलता जा रहा है। साथकी परिस्थितिको न देख कर आज प्रगतिशील युगमें भी हमारे विद्वान धर्मागुह प्राचीन रुढी-

को सानने रख कर अपने अनुयायी गृहस्थोंका हजारों व लाखों रुपया प्रतिवर्ष मात्र अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्तिमें खर्च कराते हैं। जिस महावीर प्रभुके भाग्यके अनुयायी कहला कर वे सर्व प्रकार की मन सानी सौज पजा उडा रहे हैं, मान सन्मान पा रहे हैं आज उसी महावीर देवका अनुयायी सपाज अस्तोव्यस्त हो रहा है। धर्मोन्नति एव सपाजोन्नतिके नाससे प्रतिवर्ष लाखों रुपया खर्च होते हुये भी प्रति दशवर्षों हजारोंकी जनसंख्या घटती ही नजर आती है। ऐसी परिस्थितियों यदि समाजके अग्रगण्य धर्मगुरु अपने रागी श्रावकोंमें पिलनेवाले सत्कारको ही अपने जीवनका आदर्श मान कर तत्पूर्तिके प्रयत्नसे आगे न बढ़ेगे तो वे अपनी आत्माका तथा सपाजका कल्याण करनेसे सर्वथा वंचित रहेंगे। जो मुनिराज महावीर प्रभुके कथन किये हुये वास्तविक मुनिभाग्य चलना चाहता हो उसे गृहस्थोंका परिचय करना छोड शास्त्रमें कथन किये उज्वल किसी मनुष्य या वस्तु पर संपत्त्व न रख कर, हजारों रुपयोंकी लागतके इन सौहक उपायोंका परित्याग कर अरण्यवास स्वीकारना चाहिये और एकान्तमें रहकर सदा काल अपने आत्मकल्याणकी ही वृत्तियों में वृत्त रहना चाहिये। जो मुनिराज उस बीतराग प्रभुके ध्यान किये वास्तविक कठिन मुनिभाग्य चलनेके लिये असमर्थ हो उसे द्रव्य क्षेत्र काल भावानुसार भूलगुणोंका रक्षण करते हुए उत्तर गुणोंमें कुछ अपवाद भी सहन कर महावीरके अनुयायी समाजका रक्षण करना चाहिये, अर्थात् उसे समाज सेवा करनेके लिये कार कर्म लेनी चाहिये, ये समाजका धर्मगुरु हैं, प्रथम तो इस अहभावनाका परित्याग करना

चाहिये । समाजकी परिस्थिति सुधारनेके लिये ही अपना नर्व प्रवृत्ति करनेसे भी अपने जीवनका कुछ व्यय सिद्ध हो सकता है । अन्यथा सिध्या मोहविवश अथवा किमी तुच्छ लालचके बश होकर गृहस्था पर अपत्व रखना, उनके सासारिक साधन कार्योंके सिद्ध होनेही चिन्तासे पडना यह मेरा भक्त श्रावक है, यह समझ कर साधन कार्योंमें भी सलाह देना यह सम कुछ समत्व बुद्धिजन्य दोष मुनिपद रूप कल्पतरकी जडको उखाड कर फेंक देता है । अर्थात् गृहन्यासे तुच्छ मान बडाई प्राप्तिकी इच्छासे (जो आत्मविक्रायके मार्गके ऋतकरूप है) उनके सुखदुःखमें हर्ष शोक मनाने, उनकी हासों हा मिलाने या किसी स्वार्थ भिद्धिके लिये दीनतापूर्ण इचन बोल उनका सुशासनी दृष्ट बननेसे साधुजीवन नष्ट होजाता है और जो समाजकी सेवा करनेका सत्प्रयत्न है उससे भी वचित रह कर पुन ससारचक्रमें पड जाता है ॥

गृहस्थचिन्ताका फल ।

त्यक्त्वा गृहं स्व परगेहाचिन्ता—

तप्तस्य को नाम गुणरतवर्षे ?

आजीविकास्ते यतिवेषतोऽत्र,

सुदुर्गति प्रत्य तु दुनिवारा ॥४६॥

मू० अपना घर छोड कर दूसरेके घरकी चिन्तासे सतप्त रहने वाले मुने ! तुझे क्या लाभ होगा ? साधुवेशसे इस भवमें तेरी आजीविका चल सकेगी किन्तु परभवमें तू महा खराब दुर्गतिको न रोक सकेगा ॥

३० जिस वस्तुका एक टफा परित्याग किया हो उसका "पुनः" समग्र करना बड़ा ही निन्दनीय काम है इतना ही नहीं परन्तु परित्यक्त वस्तुका समग्र आत्माके लिये महान् हानि-कारक है। साधुपद ग्रहण करते समय संसारकी सपस्त भावनाओंका, घर-बार आदि तपान्निजकीय वस्तुओंका परित्याग किया जाता है, किन्तु गृहस्थोंके साथ अतिपरिचय होनेके कारण यदि उनकी घर-बार आदि वस्तुओं पर ममत्व रखते, उनके अच्छे बुरेकी चिन्तासे रात-दिन सतत रहे तो सांसारिक और धार्मिक दोनों ही भावनाओंसे बचिब रहता है। उसका जीवन अतिगर्हित और निजके लिये दुःखप्रद होता है।

जिन भावनाओं एव वस्तुओंका परित्याग किया था अपने मार्गसे पतित हो फिर उन भावनाओं उन वस्तुओंको सप्र-दित करता हुआ "लेने गई थी पूत खो बैटो खसमको" इस कहावतके योग्य बनता है। यद्यपि तू अपनी साक्ष पुजब तो सुख प्राप्त करनेके लिये ही यह सत्र प्रपच रचना कर रहा है, किन्तु यदि तू ज्ञानदृष्टिसे विचार करे तो तुझे स्पष्ट मा-लूम होगा कि यह प्रपच रचना ही प्राप्त होते हुये उस वास्त-विक सुखको रोकनेवाली है। सर्व प्रकारके प्रपचोंकी निवृ-त्तिसे ही परम सुख प्राप्त हो सकता है, अर्थात् सब तरहकी प्रपंच जालसे विमुक्त होने पर ही मुक्तिसुख मिलवा है। मुमुक्षुके लिये ज्ञानी पुरुषोंने फरपाया है कि—

सुंचः सर्वाणि कार्याणि सग चान्यैश्च सगतिम् ।

भो भव्य ! शुद्धचिद्रूपलये वांछास्ति ते यदि ॥

हे मुमुक्षु मुने ! यदि तू वास्तविक सुरा-सच्चिदानन्द में लीन

होना चाहता है तो सांसारिक सपस्त कार्यों, बाह्यम्यन्दर दोनों प्रकारके परिग्रहों ओर दूसरोंका सचय परिचय सह-वास सर्वथा छोड़ दे । अन्यथा बाह्य पदार्थोंमें सुख प्राप्तिकी आशा रख उन्हें प्राप्त करनेकी प्रयत्तिमें ही जीवन बिताना यह अपने अनुर्य जीवनकी कदर्थना करना है ।

अथि तुलसीदासजाने भी कहा है कि

त्यागन कर सग्रह करे विषय भोग संसार ।

तुलसी ऐसे सन्तको वार वार धिक्कार ॥

यदि खाने पीने और सौज मजा उठानेके लिये बेश् धारण किया हो तो इस बनावटी त्यागी जीवनकी कुछ भी कीमत नहीं । क्योंकि साधारण शनुष्य भी पुरुपार्थ द्वारा अपने जीवन में सौज सजा उडा सकता है । तेरा जीवन तो, जनसाधारण में सर्वोच्च और सहाकीपती गिना जाता है, अतएव परित्यक्त वस्तुओंको उच्छाष्ट वस्तुके सपान सपज्ञ कर उन पर शत्रु अनुरागकी भावना भी न रख कर अपने परोपकारी त्यागपय जीवन द्वारा दूसरोंको फायदा पहुँचा कर आत्मकल्याणकी प्रयुक्ति करना यही श्रेयस्कर है ॥

तेरी प्रतिज्ञा और तेरा वर्तन ।

कुर्वे न सावद्यमिति प्रतिज्ञां,

वदन्न कुर्वन्नपि देहमात्रात् ।

शय्यादि कृत्येषु जुदन् गृहस्थान्

हृदा गिरा वासि कथ मुमुक्षुः ॥४८॥

मू० सावद्य (पापसहित) कार्य न करेगा इस तरहकी प्रति-
शाफ़ प्रतिदिन उच्चारण करता है, तथापि शरीर मात्रसे

सावध न करता हुआ तू शय्या वगैरह कायोंम गृहस्थोंको मन और वचनसे प्रेरणा करता है तो फिर तू मुमुक्षु कैसा ? ॥

वि० सासारिक धृतियोंका परित्याग कर साधुपद ग्रहण करते समय तू इस प्रकारकी प्रतिज्ञा करता है कि

“सर्व सावज्ज जोगं पच्चक्खामि जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं इत्यादि” अर्थात् हे प्रभु ! सर्व प्रकारके सावज्ज कायोंकी जीवन पर्यन्त मैं न तो चिन्तन करूंगा, न दूसरों को करनेकी आज्ञा दूंगा, न स्पर्श करूंगा । तथा सर्व प्रकार सावज्ज कार्य मन वचन कायासे न करूंगा न करा उगा और न ही अन्य करनेवालेका अच्छा मन्त्रूंगा । इस प्रकारकी सख्त प्रतिज्ञा चारित्र धारण करते वक्त ही की थी इतना ही नहीं किन्तु इस कठिन प्रतिज्ञाकी प्रतिदिन तू नत्र दफा पुनरावृत्ति करता है, उसे पालन करनेके लिये दिनपे नत्र वार न्गण करता है । परन्तु वास्तविक रीतिस देखा जाय तो किसी वाह्य कारण वज्र तू मात्र शरीरसे ही सावज्ज कार्य नहीं करता, अन्यथा वचन और मनसे तो अनेक प्रकारके आदेश तथा उपदेश सीपे तौरसे एव वाभिक पड-दोकी ओटसे तू प्राय हेशह करता है और दूसरोंमे किये हुएकी अनुपेक्षा भी करता है ।

इस प्रकार प्रतिज्ञा पालन न करनेसे गायामृगानादका दोष भी लगता है । निवृत्ति मार्गका वास्तविक स्वरूप ध्यान से हो तब ही विचार श्रेणीमे भी सावज्जका परित्याग पल सक्रता है । जिस मनुष्यको मसारकी धृतियोंसे वैराग्य भावना पैदा हुई हो वइ सत्र पापभीह हाकर विशेषतः सद्गुण संपादन करनेकी इच्छा रखता है । परन्तु वमन

हो यदि उसे पेटमें सारा जाय तो अवश्य ही वह प्राणोंका सहार करेगी। इस प्रकार वहनुस्वभावक विद्या यथासंभव कितनेएक साधु महाराज धर्मके बहानेसे अप्रशस्त आवरण कर अपनी आत्माको मलीन कर उम निमित्तसे अनन्त भव-संसार बढ़ाते हैं। समत्व और गहत्वाकाक्षासे किया हुआ, कराया हुआ और अनुबोधन किया हुआ साव्य कार्य आत्म-जीवन रूप उदरमें पडनेसे वह सयग रूप अथवा मदवृत्तिरूप प्राणोंको हर लेता है। इस लिये साव्यमुक्त अपने उच्छ और पत्रित साधु पदको लक्ष्में रख कर ऊपरसे प्रशस्त दीख-नेवाले आरम्भ सपारम्भ युक्त कार्योंका आदेश व उपदेश न करना ॥

रङ्गः कोपि जनाभिभूतिपदवीं त्यक्त्वा प्रसादाद्गुरो-
र्वपं प्राप्य यते कथंचन क्रियच्छास्त्रं पदं कोपि च ।

मौख्यादिवशीकृतर्जुनता दानार्चनैर्गर्वभाग्,

आत्मान गणयन्नरेन्द्रमिव धिगगन्ता द्रुत दुर्गती ॥५०॥

म० कोई गरीब मनुष्य लोगोंके अपमानके योग्य स्थान को छोड़ कर गुरु महाराजकी कृपासे मुनि वेष प्राप्त कर बुद्ध-शास्त्रोंका अभ्यास करता है और कोई पदवी प्राप्त करता है तब अपनी बाचालतासे भद्रिक लोगों को बश कर उनसे प्राप्त हुये दान व पूजासे गर्व धारण करता है और अपने आपको राजाके समान मानता है उन्हें (वैसे वेशधारियोंको) धिक्कार है, वे शीघ्र ही दुर्गतिमें जाने वाले हैं ॥

बि०—सासारिक सर्व धृत्तियाँ सर्व पदत्रियाँ अपमान के पात्र हैं। गरीब कुञ्ज, दूसरोंके मुँह तरक देखना, दूसरों

क्री गुलापी भोगना, परसत्रता युक्तजीवन गुजारना, इत्यादि संसारसे पैदा होनेवाले अनिवार्य सहचारी भाव हैं। इन का परित्याग होना यह पदान पुण्यका उदय है। जब महापुण्यका उदय होता है तब सद्गुरु महाराजका सप्राप्त प्राप्त होता है, जब इससे भी अधिक पुण्योत्कर्ष बढ़ता है तब ही फिर गुरु महाराजके मुखसे सदुपदेशापृत की धारा मनुष्यके अन्त करणरूप क्षेत्रमें पड़ती है। उससे मुनि पद प्राप्तिका उद्गम होता है और उक्त अपमानके पात्र समारके भावों—वृत्ति प्रवृत्तियोंका परित्याग करना बन सकता है। इस प्रकारका महान् लाभ होने पर मनुष्य शास्त्र सिद्धान्तका अभ्यास करता है। पंडित, उपाध्याय, आचार्य आदि पदवी प्राप्त कर दुनियामें विद्वान्के तौर से प्रसिद्ध होता है। भोले भाले मनुष्य व्याख्यान की छटासे उसके अनुरागी बन कर दान, शील, तप, पूजा, भावनादि धार्मिक क्रियाये करते हैं। परन्तु पंडितादि पदवीको धारण करनेवाला, गीतार्थ कहलानेवाला और अपने उपदेश द्वारा हजारों मनुष्योंको सन्मार्गमें चलानेवाला विचारा वह धर्मगुरु पुन ससारकी लालचोंमें पड कर धर्मक्रियाओंमें भी ससार चलाता है। सासारिक वृत्तिओंमें ही आनन्द मानता है। वन्दन पूजनादि सत्कार के समय अहभाव धारण कर मनमें विचारता है देखो कितने मनुष्य मेरी सेवा करते हैं, मुझे आदर सत्कार देते हैं, कितने मनुष्य मेरी आज्ञानुसार प्रवृत्ति करते हैं, मैं कैसा भाग्यशाली हूँ ।।

अज्ञानताके कारण ही अहभावनासे यह भ्रिथ्या खयाल पैदा होता है। उसे इस बातका विचार करना चाहिये कि लोगों को आज्ञामें चलानेके लिये उसमें 'कौनसी शक्ति'

है। एक सिपाही राजाका फरमान लेकर आता है, उसे सुनते ही या देखते ही अनुष्य उस सिपाहीके अधीन हो जाते हैं। इससे सिपाहीके मनमें यह गर्व पैदा होता कि मैं महान् पुरुष हूँ अतएव लोक सेरी आज्ञा मान कर सेरे वामें हांते हैं, सर्वथा गुर्रवाका चिन्ह है। वह सिपाही राजकीय पुरुष है, उसके पास राजकीय बर्दा और चपडास है; अतः लोग, उसके द्वारा सुनाये हुये राजकीय फरमानके अधीन होते हैं, किन्तु उसके फरमान या आज्ञाकी कुछ भी कीमत नहीं। साधुके पास सर्वज्ञ देवरूप राजाकी साधु वेश-रूप बर्दा या चपडास (पट्टा) होनेसे और प्रभुकी वाणीरूप फरमान होनेके कारण ही अनुष्य साधुके वचनको सादर ग्रहण करते हैं। यदि उसे अपने व्यक्तित्व पर ही अभिमान हो तो जिस वक्त उसके पास साधुवेश न था उस वक्त कितने मनुष्य उसकी आज्ञा उठाते थे, ? कितने जने उसे मान गन्मान देते थे ? इस बातका विचार करलेना चाहिये ॥

चारित्रप्राप्ति प्रमादत्याग—

प्राप्यापि चारित्रमिदं दुराप,

स्वदोषनैर्याद्विषयप्रमादे ।

भ्राम्भुधौ धिक् पतिताऽसि भिसो,

हतोसि दु खैस्तदनन्तकालम् ॥ ५१ ॥

श्रु० महाकष्ट से भी प्राप्त होना मुश्किल इस प्रकारका यह चारित्र प्राप्त करके अपने दोषसे पैदा किये विषय और प्रमादद्वारा हे भिक्षु ! तू ससार समुद्रमें पडता बा रहा है और उसके परिणाममें अनन्त काल पर्यन्त दु ख पायगा ॥

वि० भावार्थ स्पष्ट ही है। ऊपरके श्लोकका ही भाव वहाँ पर प्राप्त किया है। कर्माग्चन द्वारा सेरे सुदके पैदा

क्रियं हुये विषय वासना और प्रपाद दोष हैं। यदि तु अपने जीवनको पवित्र और उच्च बनाना चाहे तो उनका सुगमतासे परित्याग कर सकता है। मात्र लक्ष्य बदलनेकी ही देर है। लक्ष्य बदलनेसे तपाना जीवनकी लाइन ही बदल जाती है। जिस प्रकार एक मोटरका ड्रायवर आगे बैठा हुआ मात्र हेन्डलको घुमाता है, परन्तु हेन्डलके घुमाने ही मोटर उसी दूरी दूसरे मार्ग पर चली जाती है। इसी प्रकार मनोवृत्तिरूप हेन्डलको हलका लक्ष्यरूप मार्ग से हटा कर उच्च लक्ष्यमार्गकी ओर घुमा देनेकी आवश्यकता है। यह सिद्धान्त हमेशा याद रखना कि उच्च लक्ष्य रखनेसे हलकी वृत्तिया स्वयं नष्ट होजाती हैं।

मनुष्य चाहे जैसा उच्च जीवन चिताता हो, परन्तु जिस दिन उसके अन्तःकरणों हलकी वृत्तियोंने प्रवेश किया उसी दिन निश्चय सपझ लेना कि उस का जीवन अवश्य नीचे गिरेगा। जब तक आनासिक निर्विकल्पता प्राप्त करनेकी शक्ति प्राप्त न हो तब तक मनोवृत्तिको उच्च लक्ष्य तरफ भेरित कर अपने जीवन जहाज को आगे बढ़ाते रहना चाहिये।

ससारमें उच्च जीवन चितानेके सयोग बड़ी दुर्लभतासे प्राप्त होते हैं, अतः अहात्मन् ! देवदुर्लभ चारित्रिको प्राप्त कर विषय, वासना, प्रपाद आदि महा दोषोंका परित्याग कर अपने आत्मीय सद्गुणोंका विकास कर।

बोधिवीज प्राप्ति—आत्महित साधन

अथमपि समवाप्य बोधिरत्नं,

युगसमिलादि निदर्शनादुराम् ।

कुरु कुरु रिपुवश्यतामगच्छन्,

किमापि हितं लभसे यतोऽहितं ॥५२॥

पृ० युगसमिला वगैरह प्रसिद्ध दृष्टान्तों द्वारा दुर्लभतासे प्राप्त होसके ऐसा बोधिरत्न (समक्षित) पा कर शत्रुओंके ताबे न होकर कुठ भी आत्महित कर जिससे इच्छित सुखकी प्राप्ति हो ॥

वि० शास्त्रों सभकित प्राप्तिके ग्यारह कारण बतलाये हैं। अनुकंपा, अकामनिर्जरा, अज्ञान तप, दान, विनय, अभ्यास, सयोग, वियोग, दुःख, उत्सव, ऋद्धि, और सत्कर्म ।

यह सम्यक्त्व अनुप्रको ससारों अतीव दुर्लभतासे प्राप्त होता है। मानव जन्मकी दुर्लभताके लिये शास्त्रों दृष्ट दृष्टान्त फरनाये हैं, जो प्रसिद्ध ही हैं। उसमें भी मानव जन्मके उपरान्त सहादुर्लभ बोधिरत्न (सृष्टिपात्रकी वस्तु स्थितिका पत्वज्ञान और तदनुसार सम्यग् श्रद्धान) का प्राप्त होना यह कितना दुर्लभ है सो निम्न लिखे दृष्टान्त द्वारा समझ लेना ।

एक देवता आकाशों से सौ सण वजन वाला एक लोहेका गोला जमीन पर फेंके, उस लोहेके गोलेको जमीन पर आते हुये छ राहीने च्यतीत हो जायें, इतने समयमें अलि-वेगसे आते हुये उस गोलेने जितनी लड़ाईके क्षेत्रका अकण-हन किया है उतने लगे क्षेत्रको जैन शास्त्रों एक राज कहते हैं। इस प्रकारके अर्धराज प्राण वाला लोकान्तमें रहा हुआ स्वयमूरानग नामक समुद्र है। उस समुद्रमें एक किनारे गाडीका जुगा डाल दिया जाय और दूसरे किनारे उस जुगेकी सेल (जुगेमें जोत अटकानेकी कीलिका) डाल

ही जल्प और वे तरते हुये उस सहान् अन्तरका अन्त कर सर्वापमें इष्ट हों, यह बड़ा ही दुर्लभ कार्य है और इष्ट होकर रेलका स्वतः जुबके अन्दर प्रवेश करना यह तो एक प्रकारसे अतीव दुष्कर है। इसी प्रकार अनन्त संसारों परिष्कार करते हुये जीवात्माको प्रथम तो मानव जन्मकी ही प्राप्ति अति दुर्लभ है और उस पर भी बोधिरत्नका प्राप्त होना तो महादुष्कर है।

सहान् ! पूर्वोक्त दृष्टान्तसे महा दुःप्राप्य बोधिरत्नकी प्राप्ति करके भी यदि तू क्रोध मान माया लोभादि अन्तरग शत्रुओंके अधीन होगा तो स्पर्ण रखना कि इस तेरे महा कीमती रत्नको छूट कर वे तुझे भवकूपमें डाल देंगे, वहाँ पर तुझे अनन्त दुःखवेदनाये सहन करनी पड़ेगी और एक दुष्का हाथसे गई हुई यह असूय सासमी पुनः प्राप्त होनी महादुर्लभ हो जायगी। अतः मनकरिपत सासारिक तुच्छ सुखोंकी लालसा छोड़ कर वास्तविक सुख मोक्ष प्राप्त करनेके शपथोंमें लगा रह ॥

तेरे शत्रुओंके नाम

द्विषस्त्वमे ते विषयप्रमादा,

असंवृता मानसदेहबाचः ।

असंयमाः सप्तदशापि हास्या—

दयश्च विभ्यश्चर नित्यमेभ्यः ॥५३॥

मू० तेरे शत्रु—विषय प्रमाद, अकुश वगैरका मन, शरीर और वचन, सप्तह असयमके स्थानक तथा हास्यादिक षट् हैं। इन्होंने तू निरन्तर करते हुए चळना ॥

वि० मनुष्य अज्ञानतावश दूसरे शत्रुओंसे वैसनत्य होजाने पर अपना शत्रु समझ उन्हें जीतनेका, दमन करनेका प्रयत्न करता है, परन्तु जो दूसरोंके साथ शत्रुभाव पैदा करावे हैं और जो सदैव अपने पास रहकर भव भवान्तरोंपे भी सदा काल अपने साथ कट्टर शत्रुभाव रखते हैं उन्हें जीतनेका या दमन करनेका मनुष्य कभी प्रयत्न ही नहीं करता, वास्तविक शत्रु जो रातदिन मनुष्यके पीछे पडे हैं उनकी ओर उसका ध्यान तक नहीं जाता। यदि शत्रुय उन्हें जीतना चाहे—जो कि बड़े दुर्जेय हैं तथापि उसे किसी शासक की आज्ञाशक्तता नहीं पडती और उन्हें दमन करनेके लिये—जीतनेके लिये उसे आठों पहर समय मिल सकता है।

अत महात्मन् यदि तू अपने पदके अनुसार ससारके समस्त प्राणधारियोंके साथ बैत्री भाव रखना इच्छता हो तो अपने आन्तर शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर, तेरे जीवनपे रही हुई त्रुटियोंको दूर कर। मुख्य वृत्त्या अनादि कालसे तेरे साथ ही रहनेवाले क्रोध, मान, माया, लोभ नापक ये तेरे चार शत्रु हैं। ये ही कुछ न कुछ धाँस निमित्त उपस्थित कर तुझे अनेक प्रकारके दुःख देते हैं परन्तु तेरी मूर्खताके कारण तू उस वाह्य निमित्त को ही अपना शत्रु मान लेता है जो इन तेरे अन्तरग शत्रुओं द्वारा उपस्थित किया गया है। यदि तू बरानर विचार करेगा तो तुझे मालूम होगा कि वह वाह्य निमित्त तेरा शत्रु नहीं है। तेरे शत्रु तो तेरी ही बगलमें छिप कर खडे हैं, तू उधर लक्ष्य ही नहीं करता, इसी कारण तू षट् पद में दुःखका अनुभव कर रहा है।

” इत अन्तरग शत्रुओंको जीतने के लिये तुझे अन्तर शत्रु

ही चाहिये, क्रोध शत्रुको जीतनेके लिये क्षमा शस्त्र कार्पा है । सत्य आने पर इस शस्त्रका बराबर उपयोग करेगा तो अवश्य ही तू अपने शत्रुको दमन कर सकेगा । मान नापक शत्रुको जीतनेके लिये निरहकारता नापक शस्त्रको धारण कर । इस शस्त्रसे तेरा शत्रु शीघ्र ही परास्त हो जायगा । माया नापक शत्रुको सर करनेके लिये सरलता रूप शस्त्र ग्रहण कर । इस शस्त्रको देखते ही तेरा शत्रु रड्डा न रहेगा, वह भागता ही नजर आयगा । लोभ नापक शत्रुको दमन करनेके लिये तुझे सतोष रूप शस्त्र धारण करना चाहिये । इस शस्त्रसे अवश्य ही तेरे शत्रुका सिरच्छेद हो जायगा । इन पूर्वोक्त चारों शत्रुओंके परास्त हो जाने पर इनके सहायक पाँचो इन्द्रियोंके स्पर्श, रस, गन्ध, रूप, शब्द, रूप पाँचों विषय अथवा इनके अवा-
न्तर भेद तेईस विषय स्वयं दूर भाग जायेंगे । पाँच प्रकारका प्रपाद भी तेरे शत्रुओंका परम सहायक है । परन्तु यह स्मरण रखना कि मुख्य चार शत्रुओंका नाश होने पर उनके सेवक तरफे कार्य करनेवाले तेरे समस्त शत्रुओंका विनाश हो जायगा और फिर तेरे हृदय मन्दिरमें चक्रकारी आत्मीय गुणोंका प्रादुर्भाव होने लगेगा ।

प्राप्त सामग्री और उसका उपयोग—

शुरूनवाप्याप्यपहाय गेह—

मधीत्य शास्त्राप्यपि तच्चवञ्चि ।

निर्वाह चिन्तादि भराधभावे,

ऽप्युपे ! न किं प्रेत्यहिताय यत्नः ॥ १४४ ॥

मू०—हे, गुने ! महान् गुरुकी प्राप्ति हुई, घरबार छोड़ा, तत्त्व प्रतिपादन करने वाले ग्रन्थोंका अभ्यास किया और निर्वाह करनेकी चिन्ता वगैरहका भार भी उत्तरगया तथापि परभवके हितार्थ क्यों नहीं प्रयत्न होता ?

वि० महात्पन् ! पूर्व पुण्योदयमे तुझे सद्गुरुकी प्राप्ति हुई है, गुरुपदाराजके सदुपदेशसे किंवा पूर्वजन्मके सत्कारसे ससारके वैभवोंको तुच्छ और क्षणभंगुर साझ कर तूने धन धान्य वगैरहका परित्याग किया है। घरवार, ली, पुत्र, पौत्रादि प्रिय समन्धी जनोंका त्याग किया है। तू बालवचों के भरण पोषणकी चिन्तासे मुक्त हुआ है। बुद्धिम्यका परित्याग करनेके कारण तू ससारके अलोक व्यापार धधोकी चिन्तासे भी मुक्त हुआ है। समसे कीगती तुझे कुछ तत्त्वज्ञान—द्रव्यानुयोगकी फीलोसोफीका रहस्य भी प्राप्त हुआ है। महा पुण्योदयसे मिली हुई इन सर्व सामग्रियोंको प्राप्त करके भी तू पुन ससारकी उच्छीष्ट वस्तुओंमें रतन लगा कर अपने महाकीपती जीवनको व्यर्थ खो रहा है। महात्पन् ! तेरे अन्त करणों जिन लालचोंका जन्म होता है वे सब तेरे कट्टर शत्रु हैं। अज्ञानताके कारण तू स्वयं अपने शत्रुओंको जन्म देता है और स्वयं ही उनका पालन पोषण करता है। “पयः पानं भुजगानां केवलं विपवर्धनम्” सर्पको दूध पिलाना मात्र उसके विपको बढ़ाना है, इसी प्रकार अपने भीतर रही हुई लालचोंका पोषण करना अपने कट्टर दुश्मन का बल बढ़ाना है।

यदि अपने घरके आंगनों में विपवृक्ष जग गया हो तो उसके आगते हुये अकूरको ही नष्ट करना चाहिये, अन्यथा जब

यह बढ जायगा तो उसका उखेडना बडा कठिन और दु-साध्य हो जायगा । अपने हृदयरूप आंगनमें पैदा होने वाली लालचोंको पुष्टि न देकर उन्हें जन्म लेते समय ही कुचल डालना चाहिये । अन्त करणमें जन्म धारण करनेवाली अपने शत्रुरूप ससार की अनेक प्रकारकी लालचोंके सामने मानसिक दुर्बलताके कारण सहानुभूतिकी नजरसे देखना ही उन्हें पुष्टि करना है ।

यद्यपि इस पुस्तकमें बाह्याचार पर भी विशेषतः जोर दिया गया है तथापि इससे यह नहीं ग्रहण करना कि बाह्याचार ही चारित्र्य या अद्वितीय आत्मसाक्षात्कारका मुख्य मार्ग है । ऐसा नहीं है किन्तु व्यवहार शुद्धिके लिये बाह्याचारको प्राधान्य पद दिया गया है । आत्मसाक्षात्कारका या शुद्ध आत्म स्वरूपकी प्राप्ति मुख्य मार्ग तो मानसिक पवित्रता ही है । मानसिक पवित्रता विना मात्र बाह्याचारकी पवित्रता अपने साधकी सिद्धिमें कुछ भी काम नहीं आसकती । इस लिये बाह्याचारके साथ मानसिक पवित्रता प्राप्त करनेका यही मार्ग है कि सदा काल अपने साध्य पर लक्ष्य रखो और कदाचित् किसी प्रसंग वश आपके अन्त करणरूप गृहागणमें ससार सन्धि कोई लालचरूप आपका शत्रु जन्म धारण करता जालू पडे तो उसे उसी वक्त नष्ट करनेका प्रयत्न करो । अर्थात् ससारके पदार्थोंकी आसक्ति पर सश्रम प्राप्त करनेसे, उन वस्तुओं परके जोहसे स्वतंत्र होनेसे, ही मानसिक पवित्रता प्राप्त होती है । जिन जिन पदार्थों पर मोह पैदा होता है वे सभी ससारी प्राणियोंका उच्छीष्ट हैं और अनन्त भवोंमें उन पदार्थोंकी प्राप्ति हुई है तथा जहातक जन्म धारण करने वाकी हैं वहातक भव भवमें उन पदार्थों

का सहाय्य होगा। सदा साधुपन ससारकी लालचों तरफ न देख अपने अभिष्ट मार्गों प्रयाण करनेसे प्राप्त होता है। क्यपि इस परम सत्यके मार्गों चलनेवाले सशुभोंको अनेकानेक विघ्नवाधायें होती हैं तथापि अपनी साम्यता कायम रख धैर्य और सत्यके साथ उन विघ्नवाधाओंको दसन कर अपने ध्येयकी प्राप्तिमें ये सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। ये परमसत्यके मार्गसे न डिगनेके लिये अनेक प्रकारके कष्ट सहन करते हैं, शरीर तकको सर्पण कर देते हैं परंतु परम सत्यके-आत्मस्वरूपकी प्राप्तिके मार्गसे पीठे नहीं हटते।

दृष्टान्तके तौर पर परमसत्यके मार्गमें चलनेवाले एक महात्माकी छोटीसी कथा है -

यह महात्मा अपने साध्यको सिद्ध करनेके लिये एक पर्वतकी गुफाओं रह कर ध्यान किया करता था। दो चार दिनोंके बाद जम भूम सताती तब पर्वतके समीपवर्ती मार्गों पर फिरता। मार्ग चलनेवाले किधी अनुपशसे आहार मिल जाने पर अपने स्थान पर आकर सा लेजा और पुन अपने आत्मध्यानमें लीन हो जाता। एक दिन यह महात्मा आहार की वलाशमें पर्वतके नज्दिक चलनेवाले रास्तोंपर फिर रहा था। दैव योग उसे एक नव्य योवना सी मिल गई। उसके पास कुछ खानेका साधन था वत उस स्त्रिने महात्माको कुछ अन्न दिया। महात्मा उस अन्न को ले पर्वतकी गुफामें चला गया। दूसरे दिन रास्तोंपर उस महात्माको भोजन न मिलनेसे वह गावकी ओर चला। गावके सीप पहुचते ही उसे वही स्त्री जिसने अथा एक दफा भोजन दिया था निष्ठात आहार लिये सामने आती मिली। उसने साधुको आहार दिया,

साधु महात्मा आहार ले पीछे जंगलमें लौट गया। फिर तीसरी दफा एक रोज वह महात्मा आहारके निमित्त गांधर्वों आ रहा था। रास्तेमें वही स्त्री और दिनकी अपेक्षा न्यति स्वादिष्ट भोजन लिये पिली। उसने साधु महात्माको भोजन दिया। देते समय बोली—महाराज ! आज देरीसे निकले, मैं कबसे आपकी वाट देख रही हूं, आपकी राह देखते देखते मेरी आंखें भी फट गईं आपकी आंखोंने मुझे मोहित किया है ? महात्मा उस स्त्रीके मुखसे पूर्वोक्त वाक्य सुन कर उससे प्रहण किये हुये अन्नको लेकर दूसरे घर गया। वहांसे रूखी सूखी रोटी ले जंगलमें अपने स्थान पर चला गया। वहा जाकर उसने उस स्त्रीवाले स्वादिष्ट अन्न को जंगलमें फेंक दिया और दूसरे ठिकानेसे शिले हुये मुखे टुकड़े खा लिये। दूसरे दिन उस महात्माने कहींसे एक लोहका तकवा लाकर उससे अपनी आंखें निकाल डाली ! आहारका समय होने पर आंखोंके (निकाले हुये) डोले एक चीथड़ेमें बांध कर साथ ले और हाथमें एक लकड़ी लेकर उसके सहारे गावकी ओर चल पडा। रास्तेमें आज तो वह भाग्यवती बड़ी ही उत्सुकता से वाट देख रही थी महात्माको देखते ही बोल उठी—पधारो स्वामिन् ? मैं आपकी वाट ही देख रही हूं। साधुकी दृष्टि नीचे जमीनकी ओर थी इस लिये वह स्त्री अभीतक महात्माकी स्थितिसे अनभिज्ञ थी। वह स्वादिष्ट भोजन लेकर महात्माके सामने आई। महात्मा उस युवतीके सामने एक चीथड़ेमें बांधे अपनी आंखोंके डोले रखकर बोला—पावा ? ये आंखें लो, जिन आंखोंने तुम्हें मोहित किया है ये ही ये आंखें हैं। इन्हें उठा लो इन पर तुम्हारा अधिकार है, इन्हें

मनगाना प्यार करो, परन्तु कृपा कर मुझसे किसी बातकी आशा मत रखना, किसी आकाक्षासे मुझे मेरे मार्गसे चलायमान करनेका प्रयत्न न करना ॥

इस दृष्टान्तसे यहाँ पर यह सार ग्रहण करना चाहिये कि यदि अपने कर्तव्य-सत्यमार्गसे चलते हुये अपनी आसों भी हरकत करती हों तो उनकी भी परवा न करना। कर्तव्य पथसे-अंगीकृत परम सत्यके मार्गसे हरकत करनेवाली अपनी आसोंका परित्याग करना पड़े तो भले, किन्तु अपने अमिष्ट परम सत्यमार्गका परित्याग न करना। आत्मा अधो-गर्तसे जाय उससे शरीरको प्रकाश न मिले तो बेहतर है। यदि अपने कर्तव्य मार्गमें अपनी प्यारीसे प्यारी वस्तु हरकत पहुँचाती हो तो उसका त्याग ही करना बेहतर है। ससारमें प्रियमें प्रिय वस्तु अपना कर्तव्य ही है। जो मनुष्य सासारिक तुच्छ लालचके लिये अपने कीमती कर्तव्यका परित्याग करता है उसका जीवन ही निन्दित गिना जाता है। इस लिये महात्मन्! अपने लक्ष निन्दुकी ओर ध्यान रख कर प्राप्त की हुई सर्व सामग्री का सदुपयोग कर और जदिन दौड़में हरकत पहुँचानेवाली लालचाँकी तरफ दृष्टि पात ही न कर। अपने कर्तव्य मार्गमें दृष्टि रख कर भर-अव प्रयत्न करता रहे, इसमें तू अवश्य ही अलौकिक सम्पत्त सुखको प्राप्त करेगा ॥

अंगीकृत समयकी विराधनाका फल

विगर्हितः समयमसर्वयोगैः,

पतिप्यतस्ते भवदुःखराशौ ।

शास्त्राणि शिष्योपधिपुस्तकाद्या,

भक्ताश्च लोकाः शरणाय नालम् ॥५५॥

पू०— सयमके सर्वयोगोंकी विराधना करनेसे जब तू भव-
दुःखकी राशिमें पड़ेगा उस वक्त शास्त्र, शिष्य उपाधि,
पुस्तकादि एव भक्त लोग कोई भी तुझे शरण देनेके लिये
शक्तिमान् न होगा ॥

वि—सयमके सतरह भेदोंकी विराधनाका फल क्या होता
है यह बात पूर्वके श्लोकों द्वारा अनेक दफा स्पष्ट हो चुकी
है। दुर्गतिगमन और अनन्त भवध्रमण यह सयमकी
विराधना-अर्गकृत सयमको प्रमादवशात् किंवा परित्यक्त
किसी तुच्छ वस्तुकी लालचसे रूढ़न करनेका अनिवार्य फल
है।

साधुका वेश धारण कर चाहे जितने पुस्तकोंका भंडार
समग्र किया हो, ज्ञान रक्षणका नाप ले भक्त गृहस्थोंके हजारों
रूपये खर्च करा कर अपने नापके चाहे जितने पत्थरके पुस्त-
कालय बँधवाये हों (जिन्हें कि उन साधुओंके मठ भी कहे जा
सकते हैं और जिन सठोंको अपने अपने नापसे बँधवानेकी
आजकल विशेष नयी प्रवृत्ति घड़े घड़े साधुओंमें देख पड़ती
है) चाहे जितने शिष्योंका टोला बड़ा कर आप सबसे बड़े
सहाराज कहलाते हों और उन पर अपना हुक्म चला कर
ठकुराई भोगते हों, अपने कर्तव्यको भुलावे उस प्रकार धार्मिक
क्रियाके नामसे सैकड़ों लियोंको झूठी कर उद्देश सम्प्राप्ये
विना ही उन्हें किसी अशुभ धर्मक्रियामें प्रवेश करा कर उन
पर हुक्म चलाने और उनकी भक्तिभरी आजीविका या

चापलोसीखे मनपाने चाहे जितने खुशी होवो, साधुपनमें दूषणरूप चाहे जैसी, धारीक मलमलके वस्त्र पहन कर तथा कीमतीके कीमती दुशाले ओढ कर मनमें खुशी होवो, अपनी चतुराईसे भद्रिक लोगोको अपने भक्त घना कर चाहे गांव गावमें सामझ्ये—आडनरी सपारोहके साथ प्रवेश कर अपनी प्रसिद्धिके समाचार अकनार पत्रोंमें छपना कर मारे खुशीके फूले न समाओ और चाहे ताजिन्दगी अपने दुष्कृत्योको बाह्य धार्मिक क्रियाके पडदेमें ढिपा रखो परन्तु जिन दुष्कृत्योके लिये सृष्ट्यु सपय आत्मा ही गवाही देगी उस समय पूर्वोक्त ठकुराई कुछ भी काम न आयगी, वरिक्त दुर्गति जानेमें वे समस्त वस्तुयें आगे धकेलेंगी। अगीकृत समयमें लगाये हुये दूषणोंका फलोदय होने पर परप भक्त लोग भी कुछ सहायता न दे सकेंगे। इस लिये महात्मन ! इन सासारिक तुच्छ लालचोंका परित्याग कर अपने कर्तव्य मार्गमें गपन किया कर। अन्यथा यह तो निर्विवाद सिद्ध ही है कि अगीकृत चारित्रकी विराधना—जसमें दूषण सेवन करनेका फल घोरतिघोर दुःखदायक दुर्गति ही है ॥

(समयसे सुख)

यस्य क्षणोऽपि सुरधामसुखानिपत्य—

कोटीनृणां द्विनयतीं श्यधिका ददाति ।

किं हारयस्यधम ! संयमजीवितं तत्,

हा हा प्रमत्त पुनरस्य कुतस्तवाप्तिः ॥५६॥

मू०— जिसका एक क्षण—मुहूर्त्तमात्र भी वाणवें करोड पत्योपमसे भी अधिक समय तक देवलोकके सुख देता

इ ऐसे समय जीवनको हे अधम ! तू क्यों हार रहा है
हे प्रमादी ! पुन तुझे इस समयकी प्राप्ति भी कहासे होगी !

वि० देवलोक आदिके सासारिक सुख तो सभी महापुरु-
षोंके अक्रीत दासके भ्रमान ताबेदार ही होते हैं । परन्तु
उनका ध्येय उसे प्राप्त करनेका नहीं होता । उन महात्मा
ओंका ध्येय तो विन्श्वर सासारिक सुखोंसे पर शान्धत मोक्षसु-
खकी प्राप्तिका होता है । परन्तु जिस प्रकार खेती करने-
वाले एक किसानका धान्य प्राप्ति करनेका ध्येय
होने पर भी उसे घासकी प्राप्ति भी स्वतः ही हो जाती
है, उसी प्रकार सभी महात्माओंका ध्येय उमसे ऊचा
होने पर भी सासारिक सुख तो उन्हें स्वतः ही प्राप्त होजाते
हैं और वे सुख मोक्षप्राप्तिके मार्गमें उन महात्माओंको विभ्रा-
न्तिन्थान रूप होते हैं । समयकी करणमें इस प्रकार की
शक्ति या प्रभाव रहा हुआ है कि यदि दो घटिका शुद्ध समय
पालन किया हो तो देवलोक सम्बन्धी चिरकारिक सुख प्राप्त
होता है । शास्त्रमें फरसाया है कि—

सामाद्य कुणतो समभावं सावओय यदियदुगं ।

आउं सुरेसु वधइ इत्तियमित्ताइ पलियाडं ॥

बाणवड कोडीओ लक्खागुण सद्विसहस पणवांसं ।

नव सय पणवीसाए सतिहा अड भाग पलियस्सा॥१॥

भावार्थ सासायिक-देशधिरति समय धारण करता हुआ
भावक दो-घटी समभात्रों वर्तता हुआ यदि आयुका बन्ध
करे तो देवगति सम्बन्धी इतने लंबे आयुका बन्ध करता है
बाणवे करोड, उणसठ लाल, पचास हजार, नवमौ और

पश्चात् तथा तीन आठवाँ भाग (१२, ५८, २५, ९२५६)
इतने पल्योपमका देवता सम्बन्धी आयु वृद्धता है।

सामायिक यह एक प्रकारसे कमसे कम दो घडीका समय है,
इस दो घडीके समयमें भी यदि मनुष्य आयु वृद्धि तो देवगतिका
पूर्वोक्त चिरकालिक आयु वृद्धता है। उम दो घडीके समयमें
एक देवलोकमें जाकर उतने लो समय तक भागता है।
विचार करनेकी बात है, जो वस्तु मात्र दो घडी मेंवन करने
से चिरकाल पर्यन्त देवलोकके सुख देनेमें समर्थ है यदि
उसे शुद्ध रीतिमें जीवन पर्यन्त सेवन किया जाय तो मोक्ष
सुख प्राप्त होना क्या कुछ दूर है ?

साधुका समस्त जीवन पूर्वोक्त लाभदायक समयमें ही
है, या यो कहना चाहिये कि साधु जीवनका ही नाम समय
है। यदि साधु मुनिराज अपने साधु जीवनके कर्तव्योंको
यद्यपि रीतिसे पालन करे तो वह उसी भरणे मोक्षकी प्राप्ति
करता है। कदाचित् तथाप्रकारकी भागविशुद्धिके अभावसे
अथवा द्रव्य क्षेत्र काल भावकी परिस्थितिके कारण प्रयत्न
करने पर भी अपने कर्तव्योंको पूर्णतया न पाल सके तो पूर्वोक्त
देवलोक आदि सुख भोगनेके स्थान प्रथम कथन किए
मुजब उमके लिये विश्राम स्थानके सन्तान हैं। जहाँसे पुन
मनुष्यजन्म धारण कर वह एक अथवा दो तीन भवमें तो
अवश्य ही अपने साध्य परपद मोक्षकी प्राप्ति करेगा।
अत मोक्षकी सङ्करूप प्राप्ति किये हुये साधुजीवन-समयमें
सदैव दत्ताचित्त हो कर अपने कर्तव्योंका पालन करना
चाहिये ॥

नाम्नापि यस्येति जनेसि पूज्य,
शुद्धात्ततो नेष्टसुखानि कानि ।

तत्सयमेऽस्मिन् यतसे मुमुक्षो,

नुभूयमानोरुफलेपि किं न ॥५७॥

मू०—सयमके नाम मात्रसे भी लोगोंमें यदि तेरा पूजा मङ्कार होता है तो उसके शुद्ध होनेसे कौनसा इष्ट फल तुझे मिले ? जिस सयमका महान् फलप्रत्यक्षमें अनुभव किया जाता है, हे मुमुक्षो (मोक्षार्थी इच्छा रखनेवाले) उस सयममें नू क्यों नहीं प्रयत्न करता ? ॥

वि० इस श्लोकका भावार्थ तो स्पष्ट ही है, प्रयमके श्लो-
कमें यह भावार्थ सविस्तर दर्शा दिया गया है। समझ
दार को इसारा मात्र ही काफी होता है। जिस वर्गको
उद्दिश्य कर यह ग्रथ लिखा गया है वह पूज्य मुनिवर्ग वि-
द्वान वर्ग है, अतः वह थोड़े को घना समझ कर अपने योग्य
उपदेश प्रहण कर सकता है। उस वर्गके लिये इतना उप-
देश काफी है। जो अभी तक सयम मार्गमें आये ही नहीं
वे भी मयमीय सुरत और उसके परम प्रशस्त परिणाम की
ओर लक्ष्य देसके तथाप्रकारकी योजना भी ग्रन्थकर्त्ताने
रक्खी है। उस योजनाको ध्यानमें रख कर ही इस विषय
पर विवेचन किया गया है।

जो वर्ग बक होकर अपने दुष्ट कृत्योंका घनाव करता है,
सयमी कहला कर भी गृहस्थोंमें भी विशेषतया अपनी
इन्द्रियों एवं मनको निरकुश रखता है और साधुके वेशमें
धर्मगुरु कहला कर अपनी आजीविका चलाता है, अपनी
आलचोको पूर्ण करता है वह वर्ग कदापि सामान्य उपदेश
द्वारा नहीं सुधर सकता। बक स्वभाववालों पर चाहे

उतना सामान्य वाक्प्रहार करो किन्तु सत्र व्यर्थ जाता है। उस प्रकारके धर्मगुरुओं-साधु वेश धारियोंके लिये स्वतः ग्रन्थकर्ताने ही कहीं कहीं पर कठिन शब्दोंका प्रयोग किया है, सो भी उनके एकान्त हितकी भावना हृदयों रग्य कर, वे किसी भी प्रकारसे अपने मार्गमें आजायें मात्र इसी उद्देशसे कहीं कहीं पर कठिन वाक्योंसे उपदेश दिया है। यदि उन कठिन वाक्योंवाले उपदेशसे भी वे महानुभाव अपने कर्तव्य पथ पर आजायें तो इस प्रथ रचनेका ग्रन्थ रचयिता का उद्देश पूर्ण हो सकता है।

इस विषय पर विवेचन करते समय अथवा इस विषय का विशेषतः स्पष्ट करते समय हमने कुछ ग्रन्थकार श्रीमान् मुनिसुन्दरसूरि राहाराजके उद्देशको लक्ष्यमें रख कर ही क्लम चलाई है। अन्यथा आधुनिक धर्मगुरुओंको अपने कर्तव्य मार्गसे नीचे उतर जानेसे उनके आचार पर साविस्तर टीका हो सकती है। परन्तु यहाँ पर किमी व्यक्तिके आचार पर टीका करनेका कोई कारण नहीं, उद्देश मात्र इतना ही है कि जिसे जो उच्च अधिकार प्राप्त हुआ हो और उस अधिकारका पात्र वह अपने आपको मानता है तथा उस अधिकारके अधिकारिके योग्य मान सम्मान प्राप्त करता हो और जनतामें इस बातका बगड करता हो कि मैं अपने अधिकार का यथार्थ पालन करता हूँ उमें उस पवित्र अधिकारके योग्य कर्तव्योंसे मुँह चुराकर मात्र वाटाडम्बर द्वारा विचारें भाँटे-अज्ञान गृहस्थों को अपना अनुरागी बना उनसे अपनी स्वार्थवृत्तिपूर्ण कर अपने अपुन्य मानव जीवनको व्यर्थ ही नष्ट न करना चाहिये।

महावीरके घडे पुत्र साधु पुनिराजके लिये पूर्व कालमें एक समय ऐसा विपय आया था कि जिस समयमें वे त्यागी महात्मा मसारकी लालचोंने फस कर सर्वथा ही अपने कर्तव्योंसे परामुत्त हो बैठे थे। यद्यपि उस समय कितने एक त्यागवृत्ति प्रिय महात्माओंने महावीरके उस कठिन साधुपार्श्वको कायम रखनेके लिये किया उद्धार किया था, परन्तु वह किया उद्धार जितनी उत्कर्षता तक होना चाहिये था उतना न होनेके कारण ही आज हमारे पून्य धर्मगुरु महाराज अर्धचैत्य वासीपन भोगते हुये भी अपने आपको शुद्ध साधु मानते हैं और लोगोको मनाते हैं। अपने अनुरागी गृहस्थ या अपने शिष्य भले ही उन्हें परम त्यागकी मूर्ति मानते हो या पत्रोंमें मागर सप गभीर, मेरु सप धीर, भारंड पक्षीवत अप्रपाटी और त्यागी वैरागी सर्वगुण भंडार आदि आरोपित गुण-मसूह लिखे, परन्तु अन्तरात्पा तो यह वेधडक कबूल करती है कि महावीरके उस कठिन साधु मार्गमें चलनेवाले महात्माओके लिखे हुये साधु आचारके मुताबिक अपने मुनिजीवनमें मगसे आया मेर भी मुनिआचार नहीं।

बुद्धिमान् इस बात पर स्वयं विचार कर सकता है कि जो मुनिमार्ग धर्मग्रन्थोंमें तत्कारकी धारके समान कहा है, और जो महा दुर्गमनीय कहा है आज उस मार्गमें चलने वाले साधु मुनिराजओंने अपनी अनुकूलतानुसार उसे कितना सरल और सुगम बना डाला है? इसका कारण पचम काल या देशकालकी परिस्थिति नहीं कहा जा सकता। क्योंकि पचम कालमें भी देश कालकी परिस्थितिके अनुसार तो आज जिस प्रकारका साधु मुनिराज साधुपना पात्र

रहे हैं उससे हजार दर्जे अधिक त्यागवृत्तिवाला साधुपन पल सकता है। द्रव्य—क्षेत्र, काल, भावानुसार भी साधुपना न पलनेका कारण साधुओंकी मानसिक दुर्बलता और साधुपनको नष्ट कर डालनेवाली अनेक प्रकारकी तुच्छ लालचें ही होसकती हैं। साधुओंको साधुपदसे पतित करनेमें गृहस्थोंका अति परिचय भी एक महान कारण है। प्रथमके साधु किसी प्रकारकी स्पृहा न होनेके कारण गृहस्थ लोगोंसे विशेष परिचय न रखते थे। जबसे साधु अनेक अनेक प्रकारकी स्पृहाने घर किया तभीसे उन्हें अपने ध्येयसे परामुख हो गृहस्थोंका खुसासही दृष्टु बनना पडा है। “निरस्पृहस्य तृण जगत्” जिन महात्मकों किसी प्रकारकी स्पृहा नहीं उनके लिये समारम्भ तृण समान है।

आशाया ये दासा सर्व लोकास्य,

आशा दासी येषा तेषां दासायते लोका ॥

जो सहात्मा हीतर भी किसी प्रकारकी आशाके दास बनते हैं उन्हें अपनी आशा पूर्ण करनेकी लालचसे अदृश्य ही लोगोंका दास बनना पडता है, लोगोंकी हानि हा सिद्ध कर चलना पडता है और जिन सहात्माओंने मात्र आशाही अपनी दासी बना लिया है ससार भरके मनुष्य उन महात्मनोंके दास बन कर रहते हैं।

वर्तमान कालीन साधुपन तो बड़ी ही सराव परिस्थितिमें आ पटा है। ब्रह्मचर्यकी जिन नवगुणियों किंवा नव

आइंका सक्षेपसे वर्णन प्रथम आ चुका है, उनका पालन करना आधुनिक परिस्थितिके प्रसंगोंसे साधु पुनिराजके लिये महा दुस्साध्य है। जिस प्रकार एक महा दुर्गम पहाड़के शिखर पर चढ़ना महामुस्किल है उसी प्रकार साधु जीवन गुजारना सयन्नका पालना सदैव दुस्कर कार्य है। हममें भी आज पंचम कार्त्तिक प्रवृत्तिमय जमानेमें गृहस्थोंके समागमसे रह कर अनेक प्रकारके विषम प्रसंगोंसे परम निवृत्तिमय पवित्र साधु जीवन जीना अत्यन्त कठिन कार्य है। रात दिन भक्त श्रावक श्राविकाओंके परिचयमें रह कर "दुरणुचरो मग्गो वीराण अणियट्ट गामिणिं" दुर्गमनीय महावीर प्रभुके मार्गमें चलना उतना ही कठिन काम है जितना कि लोहेके चने चानना। परम त्यागभूति प्रभु महावीरका कथन किया हुआ निवृत्ति मार्ग सनुप्य मात्र के लिये परम शान्तिप्राप्तिका राज मार्ग है। परन्तु जिसनागमें अनेक प्रकारकी वासनाओंका एक या दूसरे प्रकारमें संघर्ष होता हो, अपनी झुरलक लालचोंको पूर्ण करनेके लिये अपने कर्तव्यमें विरुद्ध अनेक प्रकारकी प्रवृत्तियोंमें जीवन व्यतीत होता हो उसे भले ही महावीरका छोड़ चाहे आदीश्वरका मार्ग कहो, परन्तु सर्वज्ञ देवके परम पवित्र सत्यके मार्गमें वह लाखों कोस दूर है। बतलान वालिक साधु मार्गको त्यागी गिरोत्पणि महावीरका निवृत्ति मार्ग कहना वैसा ही है जैसा कि अपनी वृत्तिया पूर्ण करनेके लिये एक तुल्यन्दी बना कर उसे किसी महा कविके नामसे प्रसिद्ध करना।

महावीर देवके अनुयायी—महावीर के पुत्र कहलानेवाले पुनिवरोंमें एव महावीरके पूजारी गृहस्थोंमें वार्षिक प्रवृत्तिके

विषयमें तो बड़ी ही विचित्रता देर पड़ती है। उन्होंने अपनी अपनी अनुकूलताके अनुसार ही महावीर कथित साधु आचार एवं श्रावकाचार मान लिया है। गृहस्थ लोग तो अपनी सासारिक वृत्तियोंमें ही मशगूल रहनेके कारण महावीर कथित साधु आचार और गृहस्थाचारको स्वतः जाननेके लिये असमर्थ ही हैं, किन्तु पूज्य मुनिराजोंसे महावीर प्रतिपादित परम निवृत्तिमय निर्ग्रन्थ मुनिमार्ग एवं यत्नामय गृहस्थ का मार्ग अज्ञात नहीं है। परन्तु पूज्य साधु मुनिराज मानेपणा, लोकेपणा, एवं अन्य भी अनेक लालचोंके वश हो जानेसे स्वतः अपने कष्टप्रय मार्गसे नीचे फिलमल पडनेके कारण गृहस्थोंको भी वे यही उपदेश करते हैं कि सर्वज्ञ देव कथित परमत्याग एवं परम निवृत्तिमय और मोक्ष प्राप्तिका अद्वितीय कारण निर्ग्रन्थ मुनिमार्ग यही है जिसमें कि हम चल रहे हैं। अज्ञान श्रद्धाशाली गृहस्थ विचारे धर्मगुरुओंके वचन पर पूर्ण विश्वास रख तहत्ती-तथैव इति, जी महाराज कह कर वैसा ही स्वीकारते हैं।

जो महात्मा महावीरके परम त्यागमय पवित्र निर्ग्रन्थ साधु मार्गको जानते हुये और अपने अन्दर देश कालके अनुसार भी उसमेंसे कुछ न होने पर गृहस्थोंमें अपने आपको सदा निर्ग्रन्थ-सद्वा साधु स्थापन करते हैं उनकी प्रवृत्ति वैसी ही समझना चाहिये जैसे कि एक पतित आचार वाली स्त्री अपने पतिताचारको जानती हुई भी लोगोंमें अपने आपको सती कहला कर सुग होती हो और उसे सब सती ही माने इस प्रकारका सदैव प्रयत्न करती हो। इस प्रकारकी आचरणासे द्विगुणा गुन्हा किया जाता है।

इस तरहकी अलीक आचरणाने हृदय प्रथम ही पुष्टत दो कारण वतला चुके हैं, एक तो तथाप्रकारका त्यागपथ सयप पालन करनेमें मानसिक कमजोरी और दूसरा अनेक प्रकारकी सासारिक झुलुक लालचें । मानसिक कमजोरी दूर होने पर भी सासारिक लालचोका परित्याग करना बड़ा ही कठिन काम है । यद्यपि वाह्यत तो उन लालचोका त्याग करने पर ही साधु मुद्रा प्राप्त होती है, किन्तु जब तक मनमें उनका परित्याग न किया जाय तब तक भावसे साधुपना प्राप्त ही नहीं होता । योगी महात्माओंको भी सामारिक लालचे किस प्रकार जीवन दौड़ने पीठे पटकती है इस बातको सपक्षने के लिये आप निम्न दृष्टान्त पढिये ।

यूरोपमें एटलान्टा, नामक एक लेडी थी, वह दौड़ने इतनी हुशियार थी कि उस समय दूमरा मनुष्य उसकी परावर न दौड़ सकता था । एक समय किसी एक मनुष्यके साथ दौड़नेकी शरत लगी । जिस मनुष्यको एटलान्टाके साथ दौड़ना था उमने अपने प्रिय देवकी आराधना कर एटलान्टाको किस प्रकार जीतना यह मवाल किया । देवने कहा एटलान्टा अन्य किसी प्रकारसे भी नहीं जीती जा सकती, यदि वह जीती जा सकती है तो उमका एक मात्र उपाय यही है कि जिस रास्ते परमे दौड़नेका निश्चित हुआ है उस तमाम रास्ते पर अन्त तक सुवर्णके टुकड़े डाल दो । इस युक्ति सिवाय अन्य कोई युक्ति ही उस देवके पास न थी, क्यों कि एटलान्टाको एक महान देवताकी ओरसे वरदान मिला हुआ था कि जिस कारण वह सबसे बलवती और त्वरित गतिवाली थी ।

अपने इष्ट देवकी सलाहसे उस मनुष्यने दौड़के रास्तेमें सुवर्णके टुकड़े डाल दिये और एटलान्टा को दौड़नेके लिये कहा गया । एटलान्टाके साथ उस मनुष्यने भी दौड़ना शुरु किया । वह मनुष्य एटलान्टासे बहुत करजोर था अत एटलान्टा शुरुआतमें ही आगे बढ़ी । एटलान्टाने दौड़ते हुये आगे रास्तेमें सुवर्णगुट पड़ा देखा, वह मनुष्य न देख-सके उस प्रकार आरंभ वचाकर एटलान्टाने उस सुवर्ण सड़को रठा लिया । तब योग इतनेमें वह मनुष्य एटलान्टासे दश पाच कदम आगे निकल गया । एटलान्टाको उस मनुष्यके आगे निकल जानेकी कुछ भी चिन्ता न थी, क्योंकि एटलान्टाकी गतिके सामने वह विचारा कुछ हिसाबमें ही न था । एटलान्टा पुन क्षण वारमें आगे निकली । आगे फिर रास्तेमें सुवर्णकी ईंट पड़ी देखी, उसने फिर उस ईंटको लठाया । वह मनुष्य फिरसे आगे निकल गया था, परन्तु एटलान्टाकी दौड़के सामने वह कितना आगे जा सकता था ? एटलान्टा फिर उससे आगे निकल गई । परन्तु रास्तेमें पड़ी हुई उन ईंटोंकी लालचने उसे बरानर पश कर लिया । वह भागमें पटी ईंटों को उठाती गई, अत अब उसकी गतिके रुकावट करनेवाला उन ईंटोंका कुछ वजन भी उसके पास हो गया और उस दौड़में आगे निकल कर विजय प्राप्त करनेके बदले उन ईंटोंकी लालचने ईंट उठाना ही उस का मुख्य लक्ष्यविन्दु बना दिया । वह विचारा दुर्बल मनुष्य अपनी धुनमें तन तोड़ प्रयत्नसे भागता रहा, परन्तु एटलान्टा तो अपनी शीघ्रगतिके घमड़में रह कर उन ईंटों की लालचसे रास्तेमें ठहर ठहर कर उन्हे बतोरती गई । दौड़की शरतके अन्तिम स्थान तक इसी प्रकार ईंटोंके बतोरनेने एटलान्टा

पीछे पडी और वह कमजोर मनुष्य जो अपने आपको एटलान्टासे दुर्बल समझ कर भयङ्क प्रयत्नसे आगे भगता रहा अन्तमें एटलान्टासे आगे निकल गया ।

एटलान्टा—जिसे महान् देवके वरप्रदानका गर्व था और जो अपनी शत्रु गतिके प्रभावसे अपने जीवनमें किसीसे भी परास्त होना सर्वथा असम्भवित मानती थी उसे सुवर्ण बटोरनेकी लालचने परास्त कर दिया । वे तमाम सुवर्णकी ईंटें और पराजित हुई एटलान्टा उस मनुष्यको ही पिछी ।

आधुनिक धर्मगुरुओंकी—पूज्य साधु मुनिराजोंकी विशेषत घरावर एटलान्टाके समान ही परिस्थिति है ।

आत्म कल्याण की सर्वसामग्री प्राप्त होने पर भी सासारिक तुच्छ लालचने उनकी जीवन दौडका लक्ष्य बिन्दु ही बदल डाला । मनुष्य सात्रके लिये यह शान्धत नियम है कि जिस प्रकारका उसका आदर्श हो उसी प्रकारका उसका बहुधा प्रवृत्ति होगी। जब आदर्श ही हलका हो तो उच्च प्रवृत्ति होना असम्भव ही है । लोगोंको दिखलाने के लिये भले ही वाह्यत शुभ प्रवृत्ति की जाती हो परन्तु अभ्यन्तराय प्रवृत्ति भिन्न होनेके कारण वाह्य शुभ प्रवृत्तिकी कुछ कीमत नहीं मिलती । इस लिये उच्च मार्गमें आखूड हुये महात्माओंको अपने परम ध्येयको लक्ष्यमें रख कर अपने मार्गमें आनेवाली लालचोंका परित्याग करना चाहिये ।

वास्तवमें यह प्रपञ्च अज्ञानताके कारण ही आचरा जाता है । जिस समय मनुष्य अपने आपको पहचान लेता है फिर वह परपदार्थों में आसक्त नहीं हासकता । परन्तु जिसे स्व और पर वस्तुका ज्ञान नहीं रहता वह स्वकीयको पर और परकीय

वस्तुको स्पर्श कर प्रवृत्ति करता है और उसीसे वह अपनी आत्माको सन्नोद करता है ।

एक मनुष्य पेट और आखोंकी व्याधिकी पीडासे पीडित रहता था । एक राज बहू किसी एक वैद्यके पास गया और अपने पेट तथा आखोंके व्याधिका घबान कर उसने वैद्यराजसे अपनी दोनों व्याधियाँ दूर करनेकी दवा मागी । वैद्यराजने उसे दोनों रोगोंके दूर करनेकी दवा जुड़ी जुड़ी दो पुटियाँमें बाँध कर देई । आखोंके डालनेकी दवा सीसा और गंधककी मिश्रणतासे घनाया हुआ सुरभा था । वह दवा मात्र आखोंके ही डालनेकी थी परन्तु रानेकी नहीं थी, क्योंकि वह एक प्रकारका विष ही होता है । दूसरी दवा जो पेटका रोग दूर करनेके लिये दी थी उसमें भिरचे वगैरह गरम मसाले डाले हुये थे । यद्यपि वैद्यराजने दोनों रोगोंकी दवा जुड़ी जुड़ी दी थी और दोनों दवाका गुण दोष भी सपज्ञा दिया था तथापि वह मनुष्य घर जाकर उन दोनों दवाओंके भेदभावको भूल गया । अर्थात् उसने आखोंकी दवा पेटकी ओर पेटकी दवा आखोंकी समझ कर खाली । आखोंकी दवा डालनेसे और रानेकी आखोंमें डाल लेनेसे परिणाम यह हुआ कि आखे निस्तेज हो गईं और पेटका व्याधि भयकर रूप पकट गया, इतना ही नहीं बल्कि उसका व्याधि असाध्य रोग बन गया ।

आत्म कल्याणके मार्गमें चलने वालोंकी भी प्रायः आज वैसी ही दशा देख पडती है । दुनियापे अकर्तव्यके अस्तित्वका कारण भी यही देख पडता है । यहाँ पर आत्मके समान अपने अन्दर रही हुई परम ज्योतिर्वय आत्मा सब

हृन्म और पेटके स्थान पर शरीर । जो आत्मार्थ करना वह शरीरके अर्थ किया जाता है और जो शरीरके लिये कर्तव्य था वह आत्माके लिये किया जाता है । आत्मीय धर्म शरीरमें और शारीरिक धर्म आत्मामें आरोपित किया जाता है ।

महावीर प्रभुके समयका अवलोकन करने या उनके द्वारा कथन किये गये मोक्ष मार्गके साधनोंमें प्राय सर्वथा परिवर्तन—ठलटा सुलटा पन देस पडता है । धर्मगुरुओंने शान्ति अनुकूलता के अनुसार परम त्याग पूर्ति महावीर प्रभुके कथन किये हुये कठक मार्गको आज बड़ा ही सरल मार्ग बना दिया । प्राय हरएक वस्तुको ऊनी सीवी कर डाली है । उसी कारण आज हरएक वस्तुस्वरूपके ज्ञानकी अज्ञानता हो गई देख पडती है । पूज्य धर्मगुरु अपने धार्मिक व्याख्यानमें सम्यक्त्वका स्वरूप प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि आत्मीय तथा अनात्मीय वस्तु स्वरूपका तत्त्वज्ञान होने पर सम्यक्त्व गुण रत्नकी प्राप्ति होती है, और धर्मगुरु तो अवश्य ही उस वस्तुका अधिकारी—मालिक होता है । साथमें यह भी स्मरण रहे कि जिसे वह आत्मीय धर्म अनात्मीय वस्तुस्वरूपका यथार्थ तत्त्वज्ञान—सम्यग्ज्ञान हुआ हो, अनात्मीय वस्तुओंमें उसकी सम्मानित—सादर दृष्टि कदापि नहीं रहती । अन्य साधारण मनुष्योंकी अपेक्षा उनकी मानसिक वृत्ति एवं शारीरिक प्रवृत्तिमें दिन रातके समान अन्तर पड जाता है । वास्तविक वस्तु स्वरूपको समझनेवाले धर्मगुरुके लिये पृथ्वी पर ही स्वर्ग उतर आता है । वह मानव जन्ममें ही देवोंका भी देव बनता है । परन्तु जो स्वयं ही वस्तुस्वरूपको—अपने आपको

और अपने पावित्र कर्तव्यको चला समझ कर प्रवृत्ति करता है उसके लिये स्वर्ग भी भयकर नरक बन जाता है। पूज्य मुनिराजोंमें वास्तविक वस्तु स्वरूपके तत्त्वज्ञानका अभाव होने के कारण ही आज वे अन्यका छोल अपनी आत्माका भी कल्याण करनेमें असमर्थ देर पढते हैं। ईर्ष्या द्वेषकी भी तीव्रताका मुख्य कारण अज्ञानता ही है और अपने आहितकी प्रवृत्तिका मूल कारण भी अज्ञान ही हो सकती है। चाहे जैसी लालच क्यों न हो परन्तु ज्ञान दशमे वह एक महात्मा या जीवात्माके कर्तव्य मार्गमें कदापि हस्त नही कर सकती। जब मनुष्य किसी लालचके गड्ढेमें पडता है उससे पहले ही उसके ज्ञान गुण दीपक पर अज्ञानताका पडदा पड जाता है। फिर वह उस अन्धकारमें अपने कर्तव्य मार्गसे च्युत होकर गमन करता है। जिस वस्तुतत्त्वज्ञान-सम्यग्ज्ञानकी सूक्ष्म समस्या दूसरोंके लिये हल की जाती है वास्तवमें उस वस्तुस्वरूपके तत्त्वज्ञानसे वे धर्मगुरु सर्वथा अनभिज्ञ हैं जो आत्मस्वरूपको मलीन करने वाली सासारिक तुच्छ लालचोंके लिये अपनी सर्व शक्तिका दुरुपयोग कर अपने अनुयायियों भदित महावीरके कथन किये मार्गसे विमुक्त हो गमन करते हैं। अपनी अनुकूलतानुसार प्रचलित की हुई रूढ़ीको ही जो महावीरका कथन किया मोक्षमार्ग बतलाते हैं और उस रूढ़ीको ही पुष्ट करनेमें प्रतिवर्ष भक्त गृहस्थोंका लाखों रूपया स्वर्च कराकर अपने आपको परम श्रेयका सपादक मानते हैं, इतने मात्रसे ही अपनी आत्माको कुवृत्त्य समझते हैं, वे विचारे आत्वरमिय धर्मगुरु तत्त्वज्ञानियोंके दया शत्रु हैं। जिस स - के धर्मगुरु अपने अनुयायी गृहस्थों

की मान घटाई संपादन करनेके लिये ही अपनी सर्व प्रवृत्ति करते हैं, तावन्मात्रसे ही अपने जीवनके परम साध्यकी सिद्धि समझते हैं उस ममज्ञ के घर्षगुरुओंमें आत्मविकासके परम साधन वास्तविक वस्तु स्वरूपके सूक्ष्म तत्त्वज्ञानका अभाव होना सिद्ध ही है। जहाँ तक सत्त्वज्ञान नहीं होता वहाँ तक वैराग्यका अस्तित्व सर्वथा निर्मूल है और जब तक वैराग्यका अस्तित्व नहीं तब तक लालचों पर विजय प्राप्त करना अशक्य है। लालचों पर विजय प्राप्त किये बिना साधुपन प्राप्त ही नहीं होता। मानेपणा, लोकेपणा, विषय वासनादि तन्नाम स्वार्थ वृत्तियोंका परित्याग करने वालेको ही साधुपन प्राप्त होता है। साधुपन पीले वस्त्र पहननेसे प्राप्त नहीं होता, साधुपन भीस्र भाग खानेसे प्राप्त नहीं होता, साधुपन मस्तक मुडानेसे प्राप्त नहीं होता, साधुपन मिरकेश लुचन करनेसे प्राप्त नहीं होता, साधुपन पाट पर बैठकर सभारजक व्याख्यान देनेसे या भक्त लोगोंके दिये हुये आचार्य, उपाध्याय, पंन्यास, व्याख्यान वाचस्पति आदि आरोपित टाईटलोंसे प्राप्त नहीं होता, परन्तु मनोबान में जन्म धारण करने वाली स्वार्थीय वृत्तियों—लालचोंका मरदन—निर्मूलन करनेसे ही साधुपन प्राप्त होता है। साधुपदकी प्राप्तिके साथ ही चिन्ता, उद्वेग, ईर्ष्या, द्वेष ममत्व आदि टोप स्वयं नाश होजाते हैं, फिर हृदयमें परम शान्ति, परम धैर्य, वास्तविक प्रेम, परम सत्य, परम प्रसोद—परम आनंद प्राप्त होता है। वह अपने आपको पहचानने लगता है और जो अपने आपको पहचानता है वही समस्त वस्तु-स्वरूपके तत्त्वज्ञानको जान सकता है। अथवा यों कहो कि जो ममस्त वस्तु स्वरूपका तत्त्वज्ञान प्राप्त करता है वही एक

अपने आपको पहचान सकता है। जब तक अपने आपकी पहचान न हो तब तक आन्तर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना दुःसाध्य है। जो महात्मा अपने आपको पहचाने बिना ही बाल्यवृत्तिमें सुख प्राप्त करनेकी प्रवृत्तिमें मग्न रहे हैं वे व्यर्थके ही कष्टोंमें अपने असूय जीवनको व्यतीत कर अन्तमें ऐश्वर्यको प्राप्त होते हैं। इस बातको स्पष्ट करनेमें महात्मा स्वामी रामतीर्थका दिया हुआ दृष्टान्त ही काफी होगा।

एक लड़का जो अभी लगभग एक वर्षकी ही उम्रवाला था, जिसे अभी तक अपने पैरोंसे चलना न आता था, घुटानियों में ही चलता था एक दिन खेलते हुये उस बच्चेकी दृष्टि अपने पड़छाये पर पड़ी। उस बच्चेको वह बड़ी ही अजन चीज-मालूम दी, अतएव वह उसे पकड़नेका विचार कर घुटानियोंसे उसकी ओर चला। वह बच्चा उस अपने पड़छायेका मस्तक पकड़ना चाहता था। ज्यों ज्यों वह बालक उस मस्तक की ओर चलता है त्यों त्यों वह मस्तक भी उसी प्रकारकी गति में आगे बढ़ता जाता है। इस प्रकार जब वह मस्तक लड़के के हाथों न आया तब वह बालक मनमें दुःखित हो रोने लगा, परन्तु उसे पकड़नेकी प्रवृत्ति तो उसने चालू ही रखी। वह बच्चा जब पड़ जाता तब वह मस्तक जिसे वह पकड़ना चाहता था भी पड़ जाता था। बच्चा उठ कर चढ़ता तो वह मस्तक भी आगे चलता था, इससे उस बालकको बड़ा ही आश्चर्य युक्त दुःख होता था। अन्तमें वह बालक थक कर जमीन पर गिर-पड़ा और उसकी इच्छा पूर्ण न होनेके कारण वह फूट फूट कर रोने लगा। इतने में ही उसकी माता जो दूर बैठी उसकी स्वरूप चिन्तामें देव रही थी वहाँ आई, उसने बच्चेको उठा कर

उसका हाथ उसके मस्तक पर रख दिया । अब उस पर छायेका मस्तक उस बालकके हाथमें आ गया ॥

इसी प्रकार सन्तुष्य भी अज्ञानता वश अपनी आत्मामें ही ससाये हुये अनन्त सुखकी ओर दुर्लक्ष कर संसारकी तुच्छ लालचोंमें सुखके स्वप्न देख कर उन्हें प्राप्त करनेके प्रयत्न में ही अप्रुत्य जीवन व्यतीत करते हैं । परन्तु अन्तमें सुखका लेश भी न मिलनेसे वे खेदको प्राप्त होते हैं ।

पूज्य मुनिवरो ! यदि आप वास्तविक सुख प्राप्त करना चाहते हो, यदि आप सप्रस्त सृष्टिपदार्थके तत्त्वज्ञानको प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हारे परछायेके पीछे न दौड़ कर प्रथम अपने आपको पहचानो । अपना मस्तक पकड़ो, अपने अन्दर पैदा होनेवाली वाह्य लालचोंको नष्ट कर अपने मन पर पूर्ण सयम प्राप्त करो, आप अन्तरमुख बनाओ, अपने भीतर रहे हुये अपने प्रमुक्ते-आत्माके दर्शन करो, उसीकी उपासना करो । फिर देखो, सप्रस्त ससारके पदार्थ तुम्हारी ठोकरीमें आ पड़ेगे । दुनियाके सर्व मोहक एवं आकर्षक पदार्थ तुम्हारे स्वाधीन हो जायेंगे, पर उस परिस्थितिमें तुम्हें वे तुच्छ और तुम्हारे परछायेके सपान भासित होंगे ।

अहा कैसी आश्चर्यकी बात है कि गीतार्थ कइलानेवाले भी सद्गामुनि आज परछायेको पकड़नेके सपान संसारकी धुल सान बडाई प्राप्त करनेके लिये दौड़ घूब कर रहे हैं । ज्ञानी कहलाते हुये भी उनका अन्त करण अज्ञानान्धकारमें परिपूर्ण देख पड़ता है । पवित्र हृदयी कहलाते हुये भी

उनका हृदय क्रोध, ज्ञान, माया, लोभ और असहि-
ष्णुता आदि अपवित्र दोषोंसे सना हुआ देव पड़ता है।
निष्ठ भाषी कहलाते हुये भी उनकी सरस्वती-बाणी कटु
एव द्वेषगर्भित मार्मिक वाक्योंसे दूषित देख पड़ती है।
सरल स्वभाषी कहलाते हुये भी वे दम्भतासे दूषित देख पड़ते
हैं। निस्पृह कहलाते हुये भी लालचोंके दास बने देख
पड़ते हैं। अपरिग्रही कहलाते हुये भी वे सीधे या बक्र
तौरसे आकण्ठ परिग्रहमें डूबे देख पड़ते हैं। सत्यवादी
कहलाते हुये भी वे अपनी मान बड़ाइके लिये असत्य कार्य
करते देख पड़ते हैं। यदि वे अपने आपको पहचानें, यदि
वे अपने आत्मस्वरूप मस्तकको पकड़ें तो ससारकी क्षुद्र वास-
नायें, मानसिक कपजोरीके कारण अपने भीतर पैदा हो-
वाली नीच वृत्तियों रूप परछाया स्वतः ही उनके स्वाधीन
हो जाय।

प्रिय पूज्य धर्मगुरुओ ! अब इस ज्ञानमानुके उदयमें
जरा करवट तो घदलो, इस कुम्भकरणी निद्राको उठो,
उठो सचे धर्मसिंह बन कर गर्जना करो। तुम्हारी शिथिल-
ताके कारण देशका आधिक्य भाग धर्मसे विमुख हो गया
हो रहा है। तुम्हारी दयासे घबिठ हो जनता अधर्मको
धर्म समझ कर अपने विकार मार्गसे परामुख हो रही
है।

प्रिय धर्मगुरुओ ! धर्म, समाज एव देशकी उन्नति
आप महात्पाओं पर ही निर्भर है। आप ही धर्मकी रक्षा
कर सकते हैं, क्यों कि आप धर्मके ज्ञाता हैं। धर्मगु-
रुओ ! आप ही समाजकी पढ़ती दशाको समुन्नत कर
सकते हैं, क्यों कि समाज का आपके वचनों पर विश्वास

इतना अवश्य स्मरण रखो कि जो कार्य करो उसके प्रारम्भसे पहले उस पर शान्त चित्तसे पूर्वापर विचार-करो ! उसके प्रारंभिक परिणामको नहीं किन्तु अन्तिम परिणामको देखो । कोई भी कार्य किसी असंगवश आवेशकी झुल झुलामें आकर विना विचारे मत करो अपनी वर्तमान स्थिति सुधारनेके लिये और यदि सुधरी हुई है तो उसका विशेष विकास करनेके लिये अपना परम कर्तव्य समझ कर अवश्य विचार करो ।

॥ शक्ति शम् ॥

श्री आत्मतिलक ग्रन्थसोसायटी द्वारा छपी हुई
महत्त्वपूर्ण और सस्ती कीमतकी पुस्तकें

गुणस्थान क्रमारोह.

यह अध्यात्म विषयक ग्रन्थ है। इसमें चार प्रकारके ध्यानका सविस्तर स्वरूप लिखा गया है। प्रथम गुणस्थानसे लेकर जीवात्मा किस प्रकार श्रेणी आरूढ होकर आत्म चिन्तन द्वारा कर्म प्रकृतियोंको क्षय करता हुआ या उपशपाता हुआ ऊपरके गुणस्थानोंको प्राप्त कर कैवल्य ज्ञानकी प्राप्ति करता है, इस विषयका सविस्तर स्वरूप क्रमानुसार लिखा गया है। इसके अलावा गृहस्थ धर्मके बारह व्रतों, ग्यारह प्रतिमाओंका एवं मोक्षका स्वरूप भी सरल भाषामें बहुत ही समझा लिया गया है। अतः मोक्षाभिलाषी एवं अध्यात्म मार्गानुयायी मनुष्योंको यह ग्रन्थ अवश्य पढना चाहिये। इसके पढनेसे जिज्ञासु मनुष्योंको तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति लाभ हो सकेगा।

पुस्तककी छपाई मन्मन्वी सफाईकी प्रशंसा करना व्यर्थ है, बादिया ग्लेज पेपर डेमी आठ पेजी साईजके दोसो पृष्ठ और मुनहरी अक्षरोंवाली सुन्दर रंगीन पकी जिल्द तथा अन्दर दो फोटोग्राफ इत्यादि सब कुछ होने पर भी इस दलदार महत्त्वपूर्ण पुस्तककी कीमत मात्र सवा रुपया है।

परिशिष्ट पर्व ।

इस पुस्तकमें महावीरके वादका इतिहास है। महावीर प्रभुकी पट्ट परपरामें जो जो प्रभावली महान आचार्य

हैं उन सबका सविस्तर पवित्र जीवन चरित्र इस पुस्तकमें है जन्मस्वामीके चरित्रान्तरगत अठारह कथाये और आदिमें ही वल्कलचीरी एवं प्रसन्नचन्द्र राजर्षिके जीवनकी घटनाये बड़ी ही वैराग्य और शिक्षा देनेवाली हैं ।

यह पुस्तक दो भागोंमें विभाजित है । पुस्तककी छपाई व सफाई बढ़िया है, इस पुस्तकमें भी दो फोटोग्राफ दर्ज हैं । यूवी तो इसकी सस्ताईमें है, डेसी आठपेजी साईजके तीनमो सत्तर पृष्ठ होने पर भी कीमत मात्र डेढ़ रुपया है ।

जैनसाहित्यमा विकार थवाथी थयेली हानि ।

जैनसमाजमें पंडित बेचरदासजीको कौन नहीं जानता ? उन्हीकी प्रौढ लेखनीसे गुजराती भाषामें लिखा हुआ यह ग्रंथ है ।

इस पुस्तकका जैसा नाम है सचमुच उसी प्रकारके वर्णनका यह ओबेदुध जीता जागता चित्र है । महावीर प्रभुसे लेकर आज तक महावीरके अनुयायी मुनिवरोके आचार विचारमें एवं जैन साहित्यमें किस किस समय पर किस किस प्रकार निवर्तन परिवर्तन हुआ, जैन समाजकी दिगम्बर श्वेताम्बर दो शाखायें कब और किस कारण जुड़ी पड़ीं, चैत्यवाद एवं चैत्य द्रव्य आदि विषयोंका वर्णन इतिहासकी दृष्टिसे सूत्र सिद्धान्तोंके प्रमाण सहित लिखा गया है । इस महत्त्वपूर्ण पुस्तककी एक एक प्रति हरएक जैनको अपने पास रखनी चाहिये । कौन सोलह पेजी साईज २०३ पृष्ठ होनेपर भी इस दलदार पुस्तककी कीमत मात्र एक रुपया है ॥

महावीर शासन, मूल्य १=)

सयम साम्राज्य, मूल्य १=)

सीमधर स्वामीने खुल्ला पत्रो,	मूल्य	1)
सूराचार्य और भीमदेव,	मूल्य	1)
जिन्सुणमंजरी,	मूल्य	1)

प्रभावना करने योग्य पुस्तके—

उद्योगजीवनके सात सोपान,	मूल्य	=)
आरामनन्दन,	मूल्य	=)
रत्नेन्दु या पुनर्जीवन,	मूल्य	1)
चारित्र मंदिर,	मूल्य	=)
क्षमात्रुपि,	मूल्य	-)
सप्रतिराजा,	मूल्य	-)
मेरे विचार न २	मूल्य	-)
यशोमद्रसूरि,	मूल्य	=)
राष्ट्रीय गीतावालि,	मूल्य	=)
शिशुशिक्षा,	मूल्य	=)
जैन धर्म,	मूल्य	=)
दिव्य प्रेम,	मूल्य	=)

निम्नलिखी दो पुस्तके भी यहाँ ही मिलती हैं ।

सुखी जीवन,	मूल्य	१
नयकर्णिका,	मूल्य	1=

पुर्वोक्त सब पुस्तके मिलनेका मात्र एक ही पता—
भारत जैन विद्यालय पूना सिटी

गजल ।

जरा ध्यान देके सुनलो, पद साधु पाने वालो ।
सुनके विचार करलो, हित मार्ग जाने वालो ॥
जिस हेत भेख धारा, उस ध्येयको विसारा ।
भवसिन्धुका किनारा, फिर कैसे पाने वालो ॥
साधुत्वको न जाना, निजरूप ना पिछाना ।
वानियोका माल खाना, पदवीके मोह वालो ॥
महावीरके पुजारी, है क्या दशा तुम्हारी ।
क्यों ऐक्यता विसारी, झगडे, मचाने वालो ॥
आत्मध्वनि दवाई, परहां में हा मिलाई ।
सन्मानकी कमाई, तनतोड करने वालो ॥
जाने हो यहं सभी तो, ऐसे बने तभी तो ।
वाकी पतन अभी तो, है मान खाने वालो ॥
इसमें न माल भाई, मिथ्या सभी बटाई ।
यह जिन्दगी गँवाई, दो दिनका मान पालो ॥
ओ धर्मआगे वानो !, कुछ देश काल जानो ।
मेरे कहे को मानो, निज धर्मको संभालो ॥
लालचको लात मारो, कर्तव्य दिलमें शारो ।
स्वाचारको सुधारो, स्वर्गाय पन्थ वालो ॥

-भिक्षु तिलक विजय पंजाबी

